

శాంతిని కేతనము

(ధర్మోపదేశములు)

9766

డాక్టరు శ్రీరవిందనాథతాకూరుగారి
వంగభాషామాతృకకు అనువాదము.

అనువాదములు

ఆ కు రా తి శ్రీ కృష్ణ మూర్తి
చ ల మ య్య

ప్రకాశకుడు

ఆకురాతి చలమయ్య

శాంతికుటీరము

పిఠాపురము.

సర్వస్వామ్యములు
ప్రకాశ పునివి

ప్రథమముద్రణము

వెల—రేపర్లు బైండు రు 1_8_0 లు.

క్యాలికో బైండు రు 2_0_0 లు.

(శ్రీ) విద్యజ్ఞాన మనోరంజనీ ముద్రాక్షరశాల

పితాపురము

సహుధాన్యమై శాఖము

1938.

A FOREWORD

(Brahmarshi

Dr. Sir R. Venkata Ratnam Naidu Gar

Kt., M. A., L. T., D. Litt., LL. D.)

The heaven-illuminated Seer of Santiniketan, a world-honored Teacher of sanctifying Truth, whose sublime discourses, gathered into several volumes, with the happy title of SANTINIKETAN, is an inexhaustible mine of spiritual wisdom. His choice selection of *thirty two* of the best gems constitutes a priceless casket. His sustained zeal for selfless work in the promotion of true culture, my good friend, Mr. M. V. K. Ramayya, has, through this well-executed translation into Telugu of those soul illuminating discourses, rendered praiseworthy service to sincere seekers after God in the Andhradesa. He is eminently qualified for the responsible task undertaken. The formative period of his life was spent at that sanctuary of the Holy Spirit, Sri Aurobindo Ashram; where his soul was nurtured in wisdom and devotion. He possesses a thorough command over Bengali language.

produced several useful—instructive and popular—works in Telugu. His daily occupation is to mould youthful lives to noble ends. Hence, it may be confidently, expected, under Providence, that this publication will prove a distinctly valuable addition to the section of Telugu Literature devoted to the quest of the eternal verities.

Selected and arranged with great care, these highly thoughtful discourses open with an exposition of the profoundly mystic *Pranavam* and lead up to the sublime serenity of *Tapovanam*, comprising a wide range of topics of abiding interest as powerful aids to deep contemplation and devout worship. Their perusal impresses even a very casual reader with the charm of rich imagery and poetic grace, all inducing prayerful meditation and soul-deep devotion. The significance of *Brahmotsavam*; the exposition of *Santam*, *Sivam* and *Advaitam* in an interrelated sequence; the reality of *Prarthana* and its necessity, reveal the master's power to stir the soul to its depths. *Satyam Gvina Manantam Brahma*, is a sacred chant of the Rishi as he visions the all-sustaining, the all-penetrating and the all-embracing Reality as the Eternal One. Lastly, there is *Tapovanamu*, the sylvan shrine of the Rishis and the cradle of the age-long and ever-expanding culture of Bharatavarsha. Here is brought out the striking contrast between the nature evolved civilisation of the Orient with its

contemplative serenity and the desire-urged civilisation of the Occident with its restless activity. Here is set forth the theme that India's culture has sprung out of the seer's meditations amidst forest cloisters and the poet's raptures under nature's impulses. It is also brought out vividly that life is here actuated by a spirit of surrender and sacrifice, unmindful of acquisitions and enjoyments.

Choice is difficult where every object is a jewel ; but to the devout spirit it will be a most profitable occupation to read and revolve over the discourses titled *Rasadharmamu*, *Purnatvam*, *Niyamamu* and *Muktī*, *Muktī margamu*, *Anantuni-Ichcha*, Etc.

In rendering these discourses from Bengali into Telugu, the learned translator has evidently endeavoured to keep as close to the original as the two idioms permit. Hence, a certain Bengali tinge is unavoidable ; however, the language throughout is chaste and the exposition clear. It is, therefore, hoped that the book, perused with discernment of mind and kinship of spirit, will amply fulfil its purpose of commending serious thoughts, lofty sentiments, exalted ideals and holy endeavours. With that hope, this humble offering is rendered at the Seat of Grace.

R. Venkata Ratnam.

ఓమ్ !

చౌ లి ప లు కు.

(డాక్టరు సర్. ఆర్. వేంకటరత్నము నాయుడుగారు,

కె.టి. యం. ఏ. యల్. టి. డి. లిట్. యల్. యల్. డి.)

దివ్యప్రబోధవిలసితాత్ముఁ డగు శాంతినికేతనఋషి
మోక్షప్రదధర్మోపదేశికులలో జగత్సంభావ్యుఁడు. ఆయన
పరమోత్కృష్టప్రసంగములు “ శాంతినికేతన ” మను చక్కని
పేరుతో ననేకసంపుటములుగాఁ బ్రకటితములై ఆధ్యాత్మికసం
పద కంతులేని మహాఖనిగా నున్నవి. అందుండి సంగ్రహింపఁ
బడిన ఈముప్పదిరెండు రత్నములు నీ యమూల్యరత్నపేటిలోఁ
బొందుపఱుపఁబడినవి. మిత్రులు శ్రీ ఆకురాతి చలమయ్య
గారు సత్యవిజ్ఞానాభివృద్ధి యను స్వార్థవిరహితవృత్తితో స్థిరో
త్సాహపూరితులై పనిచేయువారు. ఆత్మవికాసకరము లగు
నీప్రసంగముల నాంధ్రములోనికిఁ జక్కగా ననువదించి ఆంధ్ర
దేశములోని భగవద్విజ్ఞానవిపాసువుల కెల్ల వినుతిపాత్ర మగు
సేవ చేయుచున్నారు. వా రీమహాకార్యమును బూనుకొనుటకుఁ
దగు సమర్థులు. పవిత్రశక్త్యాలయ మనందగిన బోల్ పూర్
ఆశ్రమములో వారు తమవిద్యార్థిదశఁ గడపిరి. అచ్చటనే వారి
ఆత్మ భక్తివివేకములతోఁ బెరిగినది. వంగభాషలో వారికి

మంచివైదుష్యము కలిగినది; ముఖ్యముగా గురుదేవునిభాష నుడికారము బాగుగా పరిచితమైనది. ఇదివరలోనే వారు తెలుఁగులో నుపయోగకరములు ఉపదేశకములు, జనరంజకములు నగుననేకగ్రంథములు వ్రాసియున్నారు. మఱియు యువజీవితముల నున్నతాశయములతో దిద్ది తీర్చుట వారి నిత్యవృత్తి. శాశ్వతసత్యాన్వేషణపర మగు తెలుఁగువాఙ్మయమునకు నీగ్రంథము భగవత్కృపవలన నూతనాధిక్యము చేకూర్చుగల దని యాశింపవచ్చును.

మహోన్నతభావపూరితము లగునీప్రసంగములను గంభీరభావభరిత మగు ‘ప్రణవము’ను వివరించుట ప్రారంభముగా ‘తపోవనము’లోని గంభీరప్రశాంతమువలకు జాగరూకతతో నేర్చి కూర్చిరి. దీర్ఘచింతనమునకును భక్తిపూర్వక ప్రార్థనమునకు నెక్కువగా నుపకరించు ననేకవిషయము లిందుఁజేర్చఁబడినవి. ఒకసారి వానిపై దృష్టి ప్రసరించినచో సామాన్యపాఠకునకుఁగూడ ప్రార్థనతోఁగూడిన ధ్యానమును హృదయాయంతరమునుండి యుద్భవించు భక్తిని కలిగించు కవితామనోహరతయు భావనాసంపదయు స్పష్టముగా గోచరించును. ‘బ్రహ్మోత్సవము’ యొక్కప్రాముఖ్యమును, ‘శాస్త్రంశివ మదైవ్యతమ్’అనువాక్యములోని పరస్పరసంబంధము వివరణమును, ప్రార్థనలోని సత్యము, స్థావరనావశ్యకతయు, గురుదేవునిశక్తి ఆత్మనెంత గభీరధ్యానములో ముంచివేయఁ గలదో స్పష్టముగాఁ

చెలువంగలవు. సర్వపోషకమై, సర్వనిమగ్నమై, సర్వమయమైన సత్యమును శాశ్వతమూర్తిగ దర్శించునతనికి “సత్యజ్ఞాన మన తపో బ్రహ్మ” అనువాక్యము ఋషుల దివ్యగానమగుచున్నది. పాశానమును నిరంతరవర్షితమునగు భారతవర్ష విజ్ఞానమునదిగ బుట్టినట్లును ఋషుల దివ్యనిలయము నగు “తపోజ్ఞానము” తుది ప్రసంగము. ప్రకృతిస్థితిమై యేకాగ్ర ప్రశాంతతతో గూడిన ప్రాచ్యనాగరకతకును ఆశాశాంతిమై తెరపిలేని సంచలనముతో మునిగియున్న పాశ్చాత్యనాగరకతకును గల తారతమ్య మింగు స్పర్శము చేయఁబడినది. ప్రకృతిపులకితు లగు శవుల పారవశ్యములనుండియు అగణ్యములోని ఏకాంతస్థితిలో నున్న ఋషులభ్యాసములనుండియు భారతీయవిజ్ఞానము ఉద్భవించిన దను సభిప్రాయ మిందు నిర్దేశింపఁబడినది. భోగభాగ్యములు కార వైరాగ్యత్యాగములే మానవజీవితమునకు మూలధర్మము లనిపూజ స్పృశము చేయఁబడినది.

అన్నియు నందమైనభూషణములే ధైర్యపుడు ఏరికొనుట కష్టమగును. అయినను భక్తిపరులకు ‘రసధర్మము, పూర్ణత్వము, నియమాముక్తి, ముక్తిమార్గము, అనంతనియత్య, మొదలగునవి చదివి మననము చేసికొనుటకుఁ జాల ఉపయోగకరములుగా నుండవచ్చును.

వంగభాషలోనుండి వీనిని తెనిగించుటలో, భాషాంతరీకరణకారులు అవకాశ మున్నంతవఱకు యథామాతృకలుగ

నుంచుటకుఁ బ్రయత్నించినట్లు కనబడుచున్నది. కాబట్టి కొంత వఱకు పంగభాషనుడికారము తప్పినది కాదు. అయినను గ్రంథ మంతటను కూడ భాష సలక్షణముగను భాషములు స్పష్టముగ నున్నవి. నిర్మలమనస్సుతోడను, స్నేహభాషముతోడను ఇదు వుదో నీగ్రంథము గంభీరాలోచనలు ఉదారభాషములు, ఉన్న తాశయములు, పవిత్రోద్యమములు ప్రోత్సహించు సనుసంకల్ప ము చాలవఱకు నెఱవేఱవచ్చు నని యాశించుచున్నాను. అట్టి యాశతో నీచిన్నికృతి ప్రేమనిలయుని కర్పిత మైనది.

ఆర్. వేంకటరత్నము.

స మ ర్ప ణ ము.

ఆశ్రీతులకు ఆర్తులకు అనాథలకు అస్పృశ్యులకు, సకల ప్రజలకు కల్పతరువైయుండి బుద్ధదేవుని విశ్వమైత్రివ్యాప్తికై యశోకచక్రవర్తి బద్ధ కంకణుడై ప్రచారము కావించినటుల రామ మోహనుని విశ్వజనీన మతవ్యాప్తికై వివిధవిధముల కార కులై ఈశ్వర పితృత్వమునందు, సర్వమానవసౌభ్రాత్రమునం దును, దృఢవిశ్వాసము కలిగి వివిధమత సమ్మేళన వ్రతదీక్షను బూని యున్న శ్రీ శ్రీ శ్రీ మహారాజా రావు వేంకట కుమార మహీపతి సూర్యారావు బహద్దరు సి. బి. ఇ. వారికి ఈ యాంధ్రీ కృత “శాంతినికేతన” మనుగ్రంథము శ్రద్ధాభక్తి పూర్వకముగా సమర్పింపఁబడినది.

విధేయుఁడు,

చ ల మ య్య.

విన్నపము.

విశ్వవిఖ్యాతులును కవిసార్వభౌములును అగుశ్రీరవీంద్ర నాథతాకూరుగారు, వారి “శాంతినికేతన” నాశ్రమములోఁ బ్రతి బుధవారమునఁ బ్రార్థనామందిరమందుఁ గావించిన ధర్మ ప్రసంగము లన్నియు “శాంతినికేతన” మను నామముతోఁ గొన్నిసంపుటములుగాఁ బ్రచురింపఁబడి యున్నవి.

వానిలోఁ గొన్నిటిని నా తృతీయసోదరుఁడు శ్రీకృష్ణ మూర్తి చాలకాలముక్రిందట నాంధ్రీకరించి ‘ధర్మసాధని’ అను పత్రికలోఁ బ్రచురించి యుండెను. మఱికొన్నిటిని నే నాంధ్రీక రించి ఈ “శాంతినికేతనము” ప్రథమభాగమును ప్రకటితము గావించితిని.

ఆంధ్రానువాదముఁ గావించునప్పుడు భావము చెడ కుండఁ జూచుటలోఁ గొంతభాషాసౌష్ఠ్యమున కభావము కలిగి యుండవచ్చును. ఎట్టిలోపముల నైనను మావిగా నెంచి ఈ భక్తాగ్రేసరునియొక్కయు, కవిసార్వభౌమునియొక్కయు సువి శాలభావములనే పాఠకులు గ్రహింతురుగాక !

ఇ మృహసీయుని ఈ యువదేశము లెట్టిమహాన్నత జ్ఞానముతోను, ఆధ్యాత్మికభావములతోను నిండి యున్నవో పాఠకులు చదివినకొలది వీనియుత్కృష్టతను గొనియాడఁగలరు.

ఆంధ్రదేశభక్తాగ్రేసరులును పరమపూజనీయులును అగు బ్రహ్మర్షి శ్రీ వేంకటరత్నమునాయఁడుగారి ఆఱుభాగముల సదుపదేశము లమృతమయవాక్కులతో నిండియుండి కేవల మాంధులకే కాక, వివిధదేశముల విద్వద్వరేణ్యుల కందఱికి “రత్నఖని” యై యున్నటుల సీయుపదేశములును సర్వమానవుల కాదరణీయములై యమూల్యమైన ‘రత్నఖని’ వలె దనరారు చున్నవి.

ఇట్టి యమూల్యోపదేశముల నాంధ్రీకరించి ప్రచురింపవలె నని చాలకాలమునుండి నాకుఁ గోరిక యున్నను ధనాభావముచే నే నీకార్యము నిన్నినాళ్ల వఱకు నెఱవేర్చలేకపోయితిని. నా యల్పశక్తితో నేటి కీ ప్రథమభాగమునుమాత్రమే ప్రకటింపఁ గలిగితిని.

పాఠకు లీగ్రంథముపై నాదరాభిమానములఁ జూపి ప్రోత్సహించినచో నల్పకాలములోనే ద్వితీయభాగము ప్రకటింపఁబడును. అదియును మూఁడువందల పుట లగును.

నే నీగ్రంథమును అంకితము గావించి నాశ్రద్ధాభక్తులను నివేదించుకొనుటకు శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరికాపుర మహారాజావారు

నా కత్యంతదయతో ననుమతి నొసంగినందులకు వారికి నా హృదయపూర్వకవందనము లర్పించుచున్నాను.

ఈ గ్రంథమున కమూల్య మగు “ తొలిపలుకు ” ను అత్యంతదయతో ప్రేమతో వ్రాసి యిచ్చి, ఈ గ్రంథప్రాశస్త్య మునికను అధికము కావించిన పరమపూజనీయు లగు బ్రహ్మర్షి శ్రీవేంకటరత్నమునాయఁడుగారికి నాభక్తి పూర్వకప్రణామము లర్పించుచున్నాను.

ఈ గ్రంథ ముద్రణారంభమునుండియు శ్రీమ మనక వ్రాతప్రతియం దున్నలోటులను సవరించి, సరిచూచి యిచ్చిన శ్రీవీతికాపురాస్థానకవీశ్వరులు బ్రహ్మశ్రీ ఓలేటి వేంకటరామ శాస్త్రిగారికిని, వ్రాతప్రతి వ్రాయుటయందును, పూపులు సరిచూచుటయందును నా కెక్కువప్రేమతో తోడ్పడిన బ్రహ్మశ్రీ దర్భా సర్వేశ్వరశాస్త్రిగారికిని, ఇతర మిత్తులకును, ఈయవదేశము లాంధ్రమునఁ బ్రచురించుటకు మిక్కిలి దయ తో ననుమతి నొసంగిన(Visvabharati Publishing Board) “విశ్వభారతి పబ్లిషింగు బోర్డు” వారికిని నాకృతజ్ఞతాపూర్వక వందనము లాచరించుచున్నాను.

ఇట్లు విన్నవించు

ఆ కు రా తి చ ల మ య్య .

విషయ సూచిక.

పేజి.

1 ఓంకారము	1
2 నమస్తేస్తు	7
3 మనుష్యత్వ	13
4 త్యాగము	22
5 త్యాగఫలము	27
6 బ్రహ్మాత్మ	32
7 విశ్వబోధము	49
8 రసధర్మము	65
9 శాస్త్రం శివ	81
10 పితృబోధము	94
11 చిరనవీనత్వ	104
12 చిన్న —	120
13 ఉత్పవదినః	136
14 ప్రార్థన	152
15 ప్రార్థనావః	158
16 గుహాహిత	164
17 వభాతము	175

	పేజీ.
18 పగలు	178
19 విధానము	184
20 మూఁడు	188
21 పూర్ణ త్వము	192
22 నియమము—ముక్తి	197
23 నిత్యధామము	201
24 ముక్తి	203
25 ముక్తి మార్గము	208
26 ఆత్మదృష్టి	213
27 ఒకమంత్రము	217
28 పార్థకృము	237
29 నిష్ఠ	242
30 ప్రకృతి	246
31 అనంతనియిచ్చ	251
32 తపోవనము	256

శాంతినికేతనము

ఓంకారము. 1

ఓం శబ్దమునకు సత్యము, ఉన్నది, పొందఁబడినది, అని యర్థము. మనము ఛాందోగ్యోపనిషత్తును గుఱించి యాలోచించుచు ఓం శబ్దమునకుఁ దాత్పర్య మిట్లని గ్రహించితిమి.

ఎచ్చఁబెచ్చట మనము సత్యమును గ్రహింతుమో, దానినే “ఓమ్” అని చెప్పుదుము.

దేవత లీ సత్యము నన్వేషించుటకు బయలుదేరినప్పుడు దానిని వారు తుద కెక్కడ గ్రహింపఁగలిగిరి? ప్రథమమున వారింద్రియములతోడ ద్వారమును దట్టిరి; కనులతోఁ జూచునప్పు డీ సత్యమును గ్రహింపవచ్చునని నుడివిరి; కాని కనులతోఁ జూచుట యందుఁ బరిపూర్ణత లే దనియు, నది “అవును, కాదు” అను వానిచే ఖండింపఁబడుచుండు ననియుఁ గనుఁగొనిరి; దానియందుఁ బరిపూర్ణవిశుద్ధత లేదు. అది మంచిదానిని జూచును, చెడుదానిని జూచును. అది కొంత చూచును, కొంత చూడదు. అది చూచును గాని విననేరదు.

ఇట్లు కరము, నాసిక, వాక్కు, మనస్సు నను వానితోడ సర్వత్ర అన్వేషించి, దేవతలు ఖండత్వమును, ద్వంద్వతయు నున్నవని కనుఁగొనిరి.

తుదకు వారు ప్రాణమునకుఁ బ్రాణమై యున్నదానియందుఁ బ్రవేశించిరి. అప్పు డీ శరీరములోపల నొకసత్యమును గ్రహింపఁగలిగిరి. ఆ ప్రాణమే శరీరమందలి సకలప్రాణములపై నధికారము చేయుచున్నది. ఆ ప్రాణములోపలనే సకలేంద్రియములును సకలశక్తులును ఐక్యతఁ జెందియున్నవి. ఈమహాప్రాణమున్నంత వఱకుఁ గనులు చూచును; కర్ణములు వినును, నాసిక యాఘ్రాణించును; దీనియం దొకటి “అవును” అనునదియు మఱియొకటి “కాదు” అనునదియు లేదు. దీనిలో దృష్టి, శ్రుతి, ఘ్రాణము నన్నియు నొక్కప్రదేశమున సత్యము లై యున్నవి. కావున శరీరములోపల సచ్చటనే “ఓమ్”కారమును గ్రహించితిమి.

మిశనమధ్యమున ననఁగా రెండును మిళిత మైనచోట నీ “ఓమ్” ఉన్న దని ఛాందోగ్యోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. ఒకవైపున ఋక్కు, నొకవైపున సామము, ఒకవైపున వాక్యము, నొకవైపున స్వరము, ఒకవైపున సర్వము, నొకవైపున ప్రాణము విభిన్నముగ నుండు నీ ద్వంద్వములైర్వతను జెందియున్నచోటనే “ఓమ్” అను పరిపూర్ణగానము గలదు.

ఎవనియందు లోప మేమియు లేదో, యెవనిలో సమస్తాంశములు నఖండితము లై యేకమైనవో, సమస్తవిరోధములు నశించుచున్నవో, అట్టియాత్మ వానినే కృతాంజలితో సత్య మని స్వీకరించుచున్నది. అంతకుఁ బూర్వ మాత్మ పరితృప్తిని బొందఁజాలరుండెను; అది యటునిటుఁ ద్రోయఁబడుచు నింద్రియములే సత్యమనియు, సత్యమే సత్య మనియు, మానమే సత్య మనియుఁ దలం

చుచు, దుదకు నీయన్నిటియందును జాప మున్న దనియు ద్వంద్వమున్న దనియు “కాదు” అనునది పీనితో మిశ్రిత మై యున్న దనియు, గనుఁగొనెను.

సకలద్వంద్వములకు సమాధాన మైనచోట నుపనిషత్తా పరిపూర్ణుని, జూచుటవలననే సత్యము గలయొకదిక్కునే చూచి సకలవిధముల సంతసించి యన్యదిక్కులఁ జూర్తిగ నిర్మూలనము గావింపఁ బ్రయత్నింప లేదు. అందుచేతనే యుపనిషత్తు,

“ఏతద్ జ్ఞేయం నిత్య మే వాత్మసంస్థం
నాతః పరం వేదితవ్యం వా కించిత్.”

అనఁగా ఆత్మయం దెవ్వఁడు నిత్యము నివసించుచున్నాఁడో, ఆతఁడే తెలిసికొనఁ దగినవాఁడు. అతనికంటెఁ దెలిసికొనఁ దగిన దిం కొకటి లేదు—అని చెప్పుచు,

“తే సర్వగం సర్వతః ప్రాప్య ధీరా
యుక్తాత్మానః సర్వ మే వావిశంతి.”

అనఁగా ఆ ధీరులే యుక్తాత్ములై సర్వవ్యాపిని సకలదిక్కులనుండియుఁ బొంది సర్వత్ర ప్రవేశించెద రనియు,

“ఆత్మన్యే వాత్మానం పశ్యతి”

కేవల మాత్మలోపలనే యాత్మను జూచుట కాదు. సర్వత్ర చూడ వలయు ననియుఁ జెప్పినది.

మన ధ్యానమంత్రమున నొకభాగమున “భూర్భువస్సువః” మఱియొకభాగమున మనధీశక్తి, మనచైతన్యము . చెప్పఁబడియు

స్నువి. మధ్యస్థలమున నీరెంటిని నొక్కటిగ బంధించుచు నొకవైపున “భూర్భువస్సువః” అను దానిని సృష్టించి మఱియొకవైపున మనఃశక్తిని ప్రేరణచేసి సర్వము నావరించిన భగవానుడు గలఁడు. దేనినిగూడ నాతఁడు లోపింపఁజేయుట లేదు. కావుననే యతఁడు “ఓమ్.”

ఎవ్వ రవిద్యనుమాత్రమే, సంసారమునుమాత్రమే తెలిసికొనెదరో వా రంధకారమునఁ బడుదు రనియు, మఱియు సద్వ్యసవిద్యనుమాత్రమే, బ్రహ్మజ్ఞానమునుమాత్రమే విభజించి తెలిసికొనెదరో వారు గభీరతరాంధకారమునఁ బడుదు రనియు నుపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. ఒకవైపున విద్య, మఱియొకవైపున సవిద్య, యొకవైపున బ్రహ్మజ్ఞానము, మఱియొకవైపున సంసారము. ఈరెండుదిక్కుల కెచ్చట సమాధానమై యవి కలియునో యచ్చటనే యాత్మకు నివాసము.

దూరమున నుండు వస్తు వాసమయముననె సమీపమున నుండదు. సమీపమున నుండునది దూరము గాదు. పోవునది పోవునప్పుడు నిలువదు. నిలుచునది నిలుచునప్పుడు పోదు. బాహ్యమున నుండునది యంతరమున నుండదు. అంతరమందలిది బాహ్యమున నుండదు. కాని,

“త దేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతితే

త దంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః”

అతఁడు చలించును; చలింపఁడు. అతఁడు దూరమున నున్నాఁడు; సమీపమున నున్నాఁడు. అతఁ డన్నిటిలోన నున్నాఁడు;

అన్నిటి వెలుపల నున్నాడు. అసంగఁ జలించుచుఁ జలంపకయు
 దూరమునను, సమీపమునను, లోపలను, వెలుపలను, నంతట
 నన్నిటి నవలంబించి యాతఁ డున్నాడు. అతఁడు దేనిని త్యజిం
 చుట లేదు. కావున నాతఁడు “ఓమ్.”

అతఁడు ప్రకాశమునందును, అప్రకాశమునందును నున్నాఁ
 డు. ఒకవైపున సమస్తము నతఁడు ప్రకాశింపఁజేయుచున్నాడు.
 మఱియొకవైపున నేదియు నతనిని బ్రకాశింపఁజేయఁజాల కున్న
 ది. అందుచే నుపనిషత్తు ఇట్లు చెప్పుచున్నది—

“న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రతారకం
 నేమా విద్యుతో భాంతి కు తోయ మగ్నిః
 త మేవ భాంత మనుభాతి సర్వం
 తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి.”

అచ్చట సూర్యుఁడు వెలుగు నిచ్చుట లేదు. చంద్రతారలు
 ను, విద్యుత్తును, సకలమును దీప్తి నియ్యఁజాల కున్నవి. ఈ య
 గ్నిమాత్ర మెక్కడ వెలుంగఁగలదు? అతఁడు ప్రకాశింపఁజేయుట
 చే సమస్తమును బ్రకాశమానము లగుచున్నవి. అతని దీప్తివల
 ననే సమస్తమును దీప్తిమంతము లగుచున్నవి.

అతఁడు శాంతం, శివం, అద్వైతమ్. సకలగతులయొక్క
 సంపర్కము లేనిదానిని శాంత మని చెప్పఁదగదు. సకలవిరుద్ధగ
 తులును శాంతమునందైక్యముఁ జెందును. కేంద్రము నతిక్రమించి
 నడచుట, కేంద్రము ననుసరించి నడచుట, యాకర్షణతోఁ గూడి
 నడచుట, వికర్షణతోఁ గూడి నడచుట, ఇవి యొకదాని నొకటి

ఖండింపఁ జూచును. కానీ యీవిరుద్ధగతిద్వయము పరమేశ్వరుని లో నవిరుద్ధములగుటవలననే యరఁడు శాంతం. నాస్వార్థము నీస్వార్థమును చున్నింపఁదలంపడు. నీస్వార్థము నాస్వార్థమును చున్నింపఁదలంపడు. కాని మభ్యప్రదేశమున నెచ్చట మంగళ మున్నదో యచ్చట నీస్వార్థమే నాస్వార్థము; నాస్వార్థమే నీస్వార్థము. అతఁడు యిచ్చుఁడు. అనఁగా మంగళస్వరూపుఁడు. అతనిలో నందఱి యొక్క స్వార్థములును మంగళమునందు నిహితములై యున్నవి. అతఁ డద్వితీయుఁడు. అరఁ డొక్కఁడు. ఈసమస్త మతనియందేకమై యున్నది. “నేను నీవు గా”దని నే ననుచున్నాను. “నీవు నేను గా”దని నీ వనుచున్నావు. ఇట్టివిరుద్ధమైన నన్ను. నిన్ను నొక్కటిగఁ జేసియున్నవాఁ డా యద్వితీయపరబ్రహ్మమే.

మిశన మెచ్చటఁ గలదో, అచటనే యతఁ డున్నాఁడు. ఏదో యొకఖండము నాశ్రయింపక సమస్తము నవలంబించియున్నదియే పరిపూర్ణత్వము. ఏది చంద్రునియందే గాక, సూర్యునియందే గాక, మానవునియందే గాక, సమస్తచంద్ర సూర్య మానవులయందును, ఏది రర్థమునందే గాక, నేత్రమునందే గాక, వాక్యమునందే గాక, మనస్సునందే గాక, సమస్త కర్ణనేత్రవాక్యమనస్సులయందును చున్న యా యొక్కనినే, ఆ “అవును” అను దానినే సమస్త మనఃప్రాణములతో నా పరిపూర్ణత్వమునే స్వీకరించుటయే ఓంకారము.

న మ స్తే స్తు. 2

కొన్ని తీరగలు గుండ్రనిజొంపములుగఁ దమయాశ్రయము ను జుట్టుకొనును. కొన్ని దృఢము లగువేళ్లతో మెలివేసి తమ యాశ్రయమును బంధించును. కొన్ని తమదేహములఁ బూర్ణము గఁ దమయాధారములకుఁ బెనవేసి చుట్టపెట్టును.

మనము గూడ నేయేసంబంధములద్వారమున నీశ్వరునిఁ బట్టుకొనెదమో, యాసంబంధము రెల్ల నొక్కరీతిగా నుండునవి కావు. మనము పరమేశ్వరునిఁ బితృభావముతోను, ప్రభుభావము తోను, స్నేహభావముతోను నాశ్రయింపఁగలుగుదుము. ప్రపంచ మునం దెన్నివిధము లగుసంబంధసూత్రములతో మనము మనలను బంధించుకొనెదమో, ఆ సమస్త సంబంధములకును మూలమున న తఁడే యున్నాఁడు. ఏ రసముచే నాయాసంబంధము రెల్లఁ బుష్టి నొందునో, ఆ రసము వానిదే. అందువలన సకలసంబంధములును వానికే చెల్లును. సకలవిధభావములద్వారమునను మనుజుఁడు పరమేశ్వరుని జొందఁగలఁడు.

అన్నిసంబంధములలోఁ బ్రథమసంబంధము పితృపుత్రుల సంబంధము.

తండ్రి యెంతగొప్పవాఁ డైనను, పుత్రుఁ డెంతచిన్నవాఁ డైనను, ఉభయులమధ్య శక్తివ్యత్యాస మెంతయున్నను నుభయు

లకును గభీరతరైక్యత యున్నది. ఆ యైక్యసంబంధమువలననే యింతచిన్నబిడ్డఁడు అంతగొప్పతండ్రిని బొందఁగలుగుచున్నాఁడు.

ఈశ్వరుని బొందఁగోరినయెడల నేదో యొకసంబంధము ద్వారమునఁ బొందవలయును. అట్లుకానియెడల నాతఁడు కేవల మొకదర్శనశాస్త్రమునందలి తత్త్వమువలెను న్యాయశాస్త్రమునందలి యొకసిద్ధాంతమువలెను మనకుఁ గాన్పించును. మనవాఁడై యుండ నేరఁడు.

అతఁడు కేవలము మనముద్ధికి విషయము కాఁడు. అంత కంటె గొప్పవాఁడు. అతఁడు మనవాఁడు. అతఁడు మనవాఁడు కానియెడల లోకమునం దెవ్వరును మనవారు కానేరరు; “నాది” యని గౌరవింపఁబడిన దెద్దియు నుండదు. అతఁ డెటుల సూర్యు నీ చిన్నపృథివీకి పశముచేసి యన్నిలక్షలయోజనముల దూరమును తగ్గించి మధ్యప్రదేశమునఁ దాను వెలుంగుచున్నాఁడో, అట్లునే యతఁడే స్వయముగా నొకమనుజునకును మఱియొకమనుజునకును సంబంధరూపముతో విరాజిల్లుచున్నాఁడు. అట్లుకానియెడల నొకని కిని, మఱియొకనికిని చ్యవధాన మనంతము. మధ్యప్రదేశమున నాయుధయులను గలుపునేతువు లేనియెడల నీ యనంతవ్యవధాన మును దాటు పెట్లు ?

కావున నతఁడు దురూహతత్త్వవిషయము కాఁడు. అతఁడు మన కత్యంతబంధువు. అన్నింటిలోపల నతఁడొక్కఁడే శాశ్వతుఁ డై, యఖండుఁడై వెలుంగుచున్నాఁడు. అతఁడే మనవాఁడు. ఫల ముల కతఁ డారముల నేర్పఱచి వానిని వృక్షములకు వ్రేలాడఁ

జేయుటయే కాక రుచులతోను, సువాసనలతోను, శోభలతోడను దనను నావానినిగఁ జేయుచున్నాఁడు. అతఁడు నావాఁ డగుటవలన ఫలములను నానారసములతో నాకు స్వాధీనపఱచుచున్నాఁడు. అట్లు కానియెడల ఫలములయొక్క నామములను గాని, యాకారములను గాని నే నెవ్విధమునను గుర్తింపనేరను.

“నాది”యనువిషయ మెంతదూరము పోవునో, యెంతగంభీరతను గొంచునో, యతఁడు మానవులసంబంధములందుఁ గనఁబఱచును. శరీరము, మనస్సు, హృదయము సర్వత్ర యది వ్యాపించును. ఎచ్చటను దానికి విచ్ఛేదము లేదు; విరహము, మృత్యువు కూడ దానిని విచ్ఛిన్నము చేయనేరవు.

అందుచే మనుజులయొక్క యీ సంబంధములనుండియే మనము కొంత గ్రహింపఁగలుగుదము. నిఖిలబ్రహ్మాండమునందు నెవ్వఁడు శాశ్వతుఁ డగుమనవాఁడో యతఁడు మనయెడల నెట్లు వర్తించును ? “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ” యని చెప్పి మన మతని పూర్ణత్వమును బూర్తి చేయనేరము. అంతకంటె సత్యంతము చరమతరములు, సంతరతరములు నైనమాట లున్నవి. సీవు నావాఁడవు; సీవు నాతల్లివి; నాతండ్రివి; నాబంధువుఁడవు; నాప్రభుఁడవు; నావిద్యవు; నాధనమవు. “త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ.” సీవు నావాఁడవు, నేను సీవాఁడను. సీకును నాకును నిదియే సంబంధము. ఈసంబంధమే నా కన్నిటికంటె గొప్పసత్యము; నాకన్నిటికంటె గొప్పసంపద. సీవు నాకు మహత్తమమైనవాఁడవును సత్యతమమైనవాఁడవును,

ఈశ్వరునిచోడి యీ సంబంధమును గ్రహించుట కొకమం
త్ర మున్నది. “పితా నోసి” నీవు మాకుఁ దండ్రీవి. ఎవ్వఁ డనంత
సత్యమో, వానిని మనసత్యముగాఁ జేకొనుట కిది యొకమంత్రము—
“నీవు మాకు తండ్రీవి.”

నే నల్పుఁడను. నీవు బ్రహ్మవు. అయినను నీకును నాకును
మిలన మున్నది. నీవు నా తండ్రీవి. నే నజ్ఞానిని. నీ వనంతజ్ఞానివి.
అయినను నీకును నాకును మిలన మున్నది; నీవు నాతండ్రీవి.

ఇదియే సంబంధము. ఈసంబంధమువలన నీకును నాకును
విశేషముగ రాకపోకలును, నీకును నాకును విశేషముగ నిచ్చిపు
చ్చుకొనుటలును జరుగుచున్నవి. ఈసంబంధమును నేను సంపూర్ణ
జ్ఞానముతోను, సంపూర్ణబలముతోను నవలంబింతునుగాక! అందు
చేర నా ప్రార్థన యిది—“పితా నోబోధి” నీవు తండ్రీ వని నాకు
బోధింపుము. నీవు “పితా నోసి” తండ్రీవై యున్నావు. నీవు తండ్రీ
వై యుండుటయేగాక, “పితా నోబోధి” నీవు నాతండ్రీవై యున్నా
వనువిషయమును బోధింపుము.

నాచైతన్యమువలనను, బుద్ధివలనను, నెంతజ్ఞానమును నేను
దొందుచుంటినో, యా సమస్తము వానినుండియే పొందుచున్నానుఁ
“ధియో యో నః ప్రచోదయాత్” అతఁడే మనధీశక్తులను బ్రేరే
పించుచున్నాఁడు. ఎవ్వఁడు విశ్వమును నఖండముగను, నేకము
గను, జేసి యున్నాఁడో, వానినుండిగాక, యేజ్ఞానము నైన మఱి
యెక్కడనుండి పొందఁగలము? ఆ జ్ఞానముతోఁబాటు దాని నతఁడే
యిచ్చుచున్నాఁ డనుసంగతిని గూడ గ్రహించుచున్నాము.

“అతడే తండ్రిరూపమున నాకు జ్ఞానము నిచ్చుచున్నాడు.” అనుస్పృహ నాయంతరముననుండినపుడే వానికి నేను యథార్థభావముతో నమస్కరింపఁగలుగుదును. నేను సమస్తమును వాని నుండి తీసికొనుచున్నాను, బొందుచున్నాను. వానికి నమస్కారములు చేయఁజాల కున్నాఁడను. నా మనస్సు కాతీన్యమును గలిగి యున్నది. శిరము గర్వించియున్నది. ఏల యన వానితో నాకుఁ గలసంబంధమును నా జ్ఞానముచే నన్వేషింపఁజాలకున్నాను.

అందుచే నా ప్రార్థన యిది - ‘నమస్తేస్తు’ నీకు మా నమస్కారము లర్పితము లగుఁగాక : ఆ నమస్కారములు నమ్రతతోను, ఆత్మసమర్పణముతోను, బరిపూర్ణములై నీపాదములకడకు వచ్చి చేరునుగాక : నా యావజ్జీవము నీకు నమస్కారరూపముగఁ బరిణమించునుగాక :

నీవు కావలసినది యిచ్చెదవు; నేను నమస్కారములఁ జేయుచు నమ్రుఁడ నై దానిని గ్రహించెదను. నీకును నాకును గలసంబంధ మిదియే. ఈనమస్కార మతిమధురము; ఇది జలభారనతమేఘమువలెను, ఫలభారనతశాఖవలెను, రసముచేతను, మంగళముచేతను బరిపూర్ణ మై యుండును, ఈనమస్కారము చేత జీవనము కల్యాణముతో నిండి వెలుంగును; సౌందర్యముతో నుప్పొంగును. ఈనమస్కారము కేవలము నిబిడమాధుర్యకమే గాక ప్రబలశక్తివంతము. ఇట్టికృతజ్ఞతాభరితజీవన మెటు లనాయా సముగా వందనముల నర్పించునో, యుద్ధతాహంకార మట్లర్పింప నేరదు. ఈవినమ్రభావము నెవ్వరును లోఁబఱచుకొనఁజాలరు,

జీవన మీనమస్కారమువలన సమస్త ఘాతములను, నష్టములను, విపత్తులను, మృత్యువును మిగుల సులభముగ జయించును, ఈ నమస్కారమువలన జీవనమునందలిసమస్త భారములు నొక్క ముహూర్తములో లఘుత్వమును గాంచును. పాపము దానిపై నుండి క్షణకాలమున జలప్రవాహమువలె వెడలిపోవును; దాని నెంతమాత్రమును గదలింపనేరదు. అందుచేఁ బ్రతిదినమునుఁ బ్రార్థన చేయుచును—“నమస్తేస్తు” నీకు నానమస్కారము లగుఁగాక! సుఖము రానిమ్ము, దుఃఖము రానిమ్ము, నీకు నానమస్కారములు. నీవు జ్ఞానము నిచ్చుచున్నా వని యెఱింగి నమస్కరించుచున్నాను. నీవు రక్షించుచున్నా వని తెలిసికొని నమస్కరించుచున్నాను. నీవు నిత్యము నియతముగ నాసమీపమున నున్నా వని గ్రహించి నమస్కరించుచున్నాను. నిన్ను గౌరవించుటయే నాకు గౌరవ మని తెలిసికొని నీకు నమస్కరించుచున్నాను. అఖండబ్రహ్మాండమునకు ననంతకాలమునకు నభీశ్వరుఁడ వైననీవే మాకుఁ దండ్రీ వని తెలిసికొని నమస్కరించుచున్నాను. విషయములనె యాశ్రయము లని తెలిసికొనుట తగ్గింపు మని నమస్కరించుచున్నాను. నేనే గొప్పవాఁడ నని తెలిసికొనుట తగ్గింపు మని నమస్కరించుచున్నాను. నిన్నే యథార్థరూపముగ నమస్కరించి శాశ్వతమోక్షమును బొందుదునుగాక !

మనుష్యత్వము. 3

“లెమ్ము! మేల్కొమ్ము!” అనువాణి యెన్నియోసారు లుద్ధోషిత మయినది. మనలో వాణిని విన్నవా రెవరో తెలియదు కాని “ఉత్తిష్ఠత! జాగ్రత!” అనుధ్వని మనహృదయద్వారముల కడ నెన్నియో సారులు ధ్వనించినది. సంసారమునందుఁ గల బాధలు విఘ్నములు, దుఃఖశోకములు విచ్ఛేదవిరహములు నెన్ని యో సారు లంతరాత్మయొక్క తంతులను మీటి “లెమ్ము! మేల్కొమ్ము” అను నీవాణినే ధ్వనింపఁజేసినవి. అశ్రుధారాధౌత మగుమననవజాగరణముకొఱకై నిఖిల మనిమేషనేత్రములతో నిరీక్షించుచున్నది. ప్రభాత మేతెంచున దెపుడు? రాత్రి నావరించు నంధకార మంతయుఁ బోయి నవవికాసమును నిర్మలనవోదితారు ణతేజమునం దుద్ఘాటితము చేయున దెపుడు? మనబహుదినసంచిత వేదన సఫలమగు టెపుడు? మనయశ్రుధారలు సార్థక మగుటెపుడు?

ప్రభాత మయినది. నేడు నీవు వికసింపుము, అని ప్రాతః కాలమునఁ బుష్పమునకుఁ జెప్పవలసినపని లేదు. వనములలోఁ జిత్రవిచిత్రపుష్పము లన్నియు నేఁ డనాచూసముగా విశ్వగర్భాంతరమున గూఢమై యున్నయానందమును దమ రంగులతో, సువాసనలతో శోభలతో వెలువడఁజేసి కమనీయ మగుమాధుర్యమును జవిఁ జూపి నిఖిలముతోడను సంబంధమును స్థాపనఁజేసికొనినవి.

పుష్పము తనను గష్టపెట్టుకొనలేదు. ఇతరులకుఁ గష్టము కలుగఁ జేయలేదు, ఏస్థితియందును విభిన్నలక్షణములు చూపింపలేదు. సహజసార్థకరచే నాద్యోపాంతము ప్రస్ఫుటితమై నిలిచెను !

ఈవైచిత్ర్యమును జూచినప్పటినుండియు నాజీవితము విశ్వవ్యాప్తము లగునానందకిరణములచే నింతసహజముగా నింత సంపూర్ణముగా నేల వికసితమై ప్రకాశింప దనువిధారమే నా కావేదనను గలుగఁజేయుచున్నది. అది తన సకలదశములను సంకుచితము గావించుకొని తనమధ్య నింతగట్టిగా నేమి దాఁచుకొనుచున్నది ? ప్రధాతకాలమునందుఁ దరుణసూర్యుఁ డేతెంచి యరుణకిరణములచే దానిద్వారమును దట్టి యిట్లునుచుండును. నే నేవిధమున నాచందకిరణరాజిని సమస్తాకాశముపై వెదచల్లెతి నో యిట్లే నీవును సహజానందముతో విశ్వమున నిన్ను నిరాటంకముగా వ్యాపింపఁజేసికొనుము. రజని నిశ్శబ్దముగ నేతెంచి స్నిగ్ధహస్తముతో దానిని స్పృశించి యిట్లు నుడువుచున్నది. 'నే నెట్లు నానిబిడాంధకారమునుండి నాసమస్తజ్యోతిస్సంపద నున్ముక్తము గావించితి నో యిట్లే సేవాకసారి గభీరహృదయాంతరాశద్వారమును నిశ్శబ్దముగ నుద్ఘాటితము చేయుము. ఆత్మయొక్క ప్రచ్ఛన్నరాజభాండారము నొక్కముహూర్తములో విస్మితవిశ్వమునకుఁ బ్రత్యక్షమొసర్చుము. నిఖిలజగత్తును ప్రతిక్షణమునందును దనవిచిత్రస్ఫర్శముచేత మన కిటుల నుపదేశించుచున్నది. 'నిన్ను వికసితముఁ జేసికొనుము, నిన్ను సంపూర్ణముగా సమర్పించుకొనుము. సీవైపునుండి యందఱివైపున కౌకసారి తిరుగుము, ఈజలస్థలాకాశము

నందు ఈ సుఖదుఃఖమయవిచిత్రసంసారమునం దనిర్వచనీయమయినబ్రహ్మవైపునకు ని న్నొక్కసారి సంపూర్ణముగాఁ ద్రిష్ఠుకొనుము. కాని ఆటంకము లనేకములు. ప్రధారపుష్పమువలె నింత సహజముగా నింత సంపూర్ణముగా నాత్మార్పణముఁ జేయఁజాలము, మనలను మనలోనే యడంచుకొనుచుండుము. నలువైపుల నిఖిలముయొక్క యానందాభ్యుదయ మంతయు వ్యర్థ మగుచుండును. ప్రతిమనుజునియందు నున్నయసంతటివిత సాఫల్యతయొక్క పరిమాణమును స్థిరము చేయఁగలవా రెవరు ? పుష్పమువలె మనజీవితము క్షణవికాసమును బొంది పోవునది కాదు. నది తనబహుదీర్ఘతటద్వయమధ్యమున ధారావహనవైచిత్ర్యమును జూపుచునె యెన్నెన్నియో పర్వతప్రాంతమరుకానననగరగ్రామములను దరంగాభిహతము గావించి తాను రనదీర్ఘయాత్రాకాలమునం దార్జించిన విపులసంపన్నంచయమును, బ్రతిముహూర్తమునందును, మహాసముద్రమునందు నిశ్శేషముగా సమర్పించుకొనుచుండును. ఎప్పుడును దానికంత ముండదు. దానియవిశ్రామప్రవాహధారలను సంతముండదు. దాని తుది విరామమున కైనను హష్టుండదు. మనుష్యత్వముకూడ నట్లే గలివైచిత్ర్యములవలన విపులముగా మహాసార్థకత నార్జింపవలసియున్నది. మానవత్వముయొక్కసాఫల్యమును బొందుట సులభ మైనవిషయము కాదు. నది ప్రతిముహూర్తమునందును దనమార్గమును దన స్వశక్తిచేతఁ దననైపుణిచేత సృజించుకొని నడచుచుండును. ఒకతీరమును నిర్మించి యింకొకతీరము నుల్లంఘించి యొకచోట విభక్తమై, యింకొకచోట సంయుక్తమై,

సవనవావరోధములచేత సుడిగుండమువలె, ద్రిప్పఁబడి తనను తానే బృహత్తమముగా సృష్టించుకొనుచుండును; తుదకు, దనసీమావిహీనపరిమాణమును చొందినపుడు వైచిత్ర్యము నతిక్రమించి పచ్చిన దగుటచేత మహాంపమగు నేకస్వరూపముగలవానితో సమ్మేళనము సంపూర్ణ మగుచున్నది. అంతములే లేకుండిన నది బృహత్తమము కానేరదు. బృహత్తమముగా కానిది విరాట్స్వరూపునియందు, దనవికాసపూర్ణతను దాచెడిదే కాదు.

దుఃఖ మున్నది. సంసారమునందు దుఃఖమున కంతము లేదు. అదుఃఖాభూతముచేత నాదుఃఖవేగముచేత సంసారమునందనంతనిర్మాణము నిర్మూలన మగుచున్నది. దీనియందుద్భవించుచున్నతరంగముల కెన్నియో ఘోషములు, ఎన్నియో రంగులు, ఎన్నియో చిత్రములు; మనుజుఁడు జీవ్రుఁడై జీవ్రచ్ఛమునందే తనసర్వస్వ మిమిడి యున్న దని గ్రహించినచో దుఃఖమువంటి యసంగత మైనది ఇంకేదియు లేదు. ఇంత దుఃఖము జీవ్రునిది కాదు. మహత్త్వనకుఁ గలగౌరవము దుఃఖమే. విశ్వమునందలి మనుష్యత్వ మాదుఃఖమహిమచేత మహిమాన్విత మైనది. అశ్రుజలముచేతనే దానికి రాజ్యాభిషేకము గావింపఁబడినది. పుష్పమునకు దుఃఖము లేదు. పక్షిలకు దుఃఖము సీమాబద్ధ మయినది. సంకీర్ణ మైనది. మనుజునిదుఃఖము విచిత్ర మైనది. గభీర మైనది. అనిర్వచనీయ మైనది. ఈప్రపంచమునందు మానవునిదుఃఖావేదనకు సీమను గ్రహించుట దుర్లభము.

ఈదుఃఖమే మనుజుని గొప్పవానినిగాఁ జేయును. మను

జుని బృహత్స్వమును గొప్పతనమునుగుఱించి సచేతనునిగాఁ జేయును. ఈబృహత్స్వమువలననే మనుజుఁ డానందమున కధికారియగుచున్నాఁడు. కారణ మేమన “భూ మైవ సుఖం నాల్యేసుఖమస్తి” అల్పమునందు మన కానందము లేదు. మనఃకుద్రత్వము, మనయల్పత్వము, మన కారాటము కలుగఁజేయునది కావచ్చును; కాని మన కానందమును గలుగఁజేయునది కాఁజాలదు. దేనిని మనము తేజమువలనఁ బొందమో, అశ్రువులు రాల్చియుఁ బొందమో, యేది అనాయాసముగాఁ బొంద నగునో దానిని మనము సంపూర్ణముగా ననుభవింపఁజాలము. దేనిని మనము దుఃఖమువలనఁ గష్టపడి పొందుదుమో హృదయము దానినే లెస్సగ సమగ్రముగా ననుభవించును. మనుష్యత్వము మనపరమదుఃఖధనము; అది తేజమువలన లభ్య మగునది. ప్రత్యహము మాటిమాటికి బాధల సత్రిక్రమించి దానిని బొందనియెడల దానిని బొందియుఁ బొందనివారమే యగుచున్నారము, అది సులభమే యయినయెడల మనహృదయము దానిని సంపూర్ణముగ స్వీకరించెడిదికాదు. అది దుఃఖమువలన లభింపనిది. మృత్యుభయమున లభింపనిది. భయ విపత్తుల నానావిధము లయిన ప్రవృత్తుల సంక్షోభమువలనను లభింపనిది. ఈదుర్లభమనుష్యత్వము నాణ్ణించుటకుఁ జేయుప్రయత్నములయందే యాత్మ రసకలశక్తులను గ్రహించుచున్నది. ఆ యనుభూతియందే దానికిఁ బ్రకృతానందము. దీనియందే దానియొక్క యథార్థాత్మపరిచయము. దీనివలననే యది దుఃఖముపై తనమస్తక మున్నటులు మృత్యువుపై తనప్రతిష్ఠ యున్నటులును

గ్రహించును. ఈవిధముగా సంసారముయొక్క విచిత్రాభిఘాతములవలనను, దుఃఖదాధలతోడి నిరంతరసంగ్రామమువలనను ఏ యాత్మయొక్క కలకలములు జాగరితము లగునో, తేజ మంతయు నుద్దీప్త మగునో, ఆయాత్మయే బ్రహ్మను యథార్థముగాఁ బొందఁ గలుగును. జీవ్ర వినోదిములందును భోగవిలాసములందును దేనినియే యాత్మ జడత్వము నంది యుండునో అట్టి యాత్మ బ్రహ్మ నందము నొందనేరదు. కావుననే యుపనిషత్తు లుపదేశించిన దేమనఁగా “నాయ మాత్మా బలహీనేన లభ్యః” ఈయాత్మ— జీవాత్మగాని, పరమాత్మగాని, బలహీనునకు లభించునది కానేరదు.

అందుచేతఁ బుష్పమునకుఁ బుష్పత్వ మెంతసహజ మైనదో మనుజునికే మనుష్యత్వ మంత సహజమైనది గాదు. మనుష్యత్వమువలన మనుజుఁడు పొందవలసినదానిని నిద్రావస్థయందుఁ బొందనేరఁడు. కావుననే సంసారమునందలిసకలకఠినాఘాతములును మన కీమాటనే చెప్పుచున్నవి. “ఉత్తిష్టతః జాగ్రతః ప్రాప్యవరాన్ నిబోధతః క్షరస్యధారా నిశితా దురత్యయా, దుర్గం పథస్తత్ కవయో వదన్తి” రెమ్ము, మేల్కొమ్ము, యథార్థగురుసమీపమున రేతెంచి జ్ఞానమును పొందుము. ఆమార్గము సానఁబట్టిన మంగలి కత్తివాయిపరె దుర్గమ మైన దిని కవులు నుడువుచున్నారు.

కావునఁ బ్రధాతమునందు పనోపవనములలోఁ బుష్పపల్లవములలో వానిక్షుద్రసంపూర్ణత వానిసహజసౌందర్యము పరిపూర్ణముగా వికసితమై ప్రకాశించునపుడు మనుజుఁడు తనదుర్గమమార్గమును దుస్సహదుఃఖమును దనబృహత్తమమైన యసంపూర్ణతయొక్క

గౌరవముచే మహత్తరుడై విచిత్రతరానందగీతమును పాడఁడా !
 ఏప్రభాతమునందుఁ దరులతలలోఁ గేవలము పుష్పములవికాసము
 పల్లవములచలనములు పక్షిలపాటలు ఛాయాలోకములస్పందనము
 గాన్పించుచుండునో యాశిరఘోతజ్యోతిర్మయప్రభాతమునందు మ
 నుజునిసమక్షమున సంసారము సంగ్రామక్షేత్రముగఁ గాన్పించుచు
 న్నది. అరమణీయ ప్రభాతమునందు మనుజుఁడు బద్ధపరికరుడై
 దుర్గమమార్గమునందు నడువవలసియున్నాఁడు. క్లేశమును వరిం
 చి స్వీకరింపవలసియున్నది. సుఖదుఃఖములయత్తాలతరంగము
 లపైఁ దననౌకను నడువవలసియున్నది. కారణ మేమన మను
 జుఁడు మహత్తరుఁడు. మనుష్యత్వము కఠినమైనది. మనుజునిమార్గము
 “దుర్గం పథ స్తత్ కవయో వదన్తి.”

కాని సంసారమునందే సంసారముయొక్క యంతమును
 జూచినచో దుఃఖకష్టముల పరిమాణ మత్యంతభీకరాకారము దా
 ల్చును. అప్పుడు సామంజస్య ముండనేరదు. నది కేవిధమున
 నొకవైపునఁ బరమవిరామసముద్రమును, నింకొకవైపున సుదీర్ఘ
 తట నిరుద్ధావిరామ యుద్ధముసల్పుజలధారయును గలవో యట్లే
 మనకును నొకవైపున బ్రహ్మయందు విశ్రామమును నింకొకవైపున
 సంసారమునందవిశ్రామగతివేగము నుండనిచో నిట్టిస్థితి కెట్టితా
 త్పర్య ముండనేరదు. మనప్రయత్నము లన్నియు నద్భుతము
 లగునున్మత్తతలవలెఁ బరిణమించును. బ్రహ్మయందే మనసంసార
 పరిణామము, మనకర్మములగతి, శాస్త్రము నుడివిన దేమనఁగా
 బ్రహ్మనిష్ఠుఁ డగుగృహస్థుఁ “యద్యత్కర్మ ప్రకుర్వీత తద్ బ్రహ్మణే

సమర్పయేత్” ఏయేకర్మ లాచరించునో వానినన్నిటిని బ్రహ్మ
యందే సమర్పించుకొనును. దీనివలన నేకకాలమునఁ గర్మవిరా
మము, చేష్టాశాంతి, దుఃఖము, ఆనందము సంఘటిల్లుచున్నయవి.
దీనివలన మనయాత్మ కొకవైపునఁ గర్తృత్వ ముండును. ఇంకొ
కవైపున నీకర్తృత్వ మెచ్చట నిశ్శేషముగా లయ మైపోవునో
యచ్చట నాకర్తృత్వమును బ్రతిక్షణమునందును విసర్జించి మనము
ప్రేమానందముల నొందుచుండుము.

ప్రేమ త్యాగములేక బ్రతుకనేరదు. మనకర్మలు మనకర్తృ
త్వము మనవి కానిచో బ్రహ్మ కేమి యర్పింపఁగలము.? భక్తిసా
ఫల్యము నెట్లు పొందఁగలదు? మనకర్మలు మనకర్తృత్వము. ఇవి
యే మన మీయఁగలవస్తువులు. మనకర్మలను మనకర్తృత్వములను
నానందముతో బ్రహ్మకు సమర్పింపఁ గలిగినపుడే మనప్రేమ చర
మసార్థకతను పొందఁగలదు. లేనిచో కర్మములు మనకు నిరర్థక
భారములుగాను గర్తృత్వములు సంసారమునకు దాస్యత్వముగాను బ
రిణమించును. పతివ్రత యగుస్త్రీకిఁ దనపతి గృహముయొక్క కర్మ
ములే గౌరవమును నానందమును చేకూర్చునవి. ఆకర్మ లామెకు
బంధనములు కావు. పతిప్రేమయందే యాకర్మములు ముక్తిపొం
దుచుండును. పతిప్రేమయందే విచిత్రకర్మముల యఖండైక్యము
ననుభవించుచుండును. నానాదుఃఖములును నానందమునం దవసాన
మొందుచుండును. బ్రహ్మయొక్క సంసారమునందు మనము బ్రహ్మ
యొక్క కర్మలు చేసి బ్రహ్మకే సమర్పించునపుడు కర్మములు,
ముక్తి యేకభావము దాల్చుచుండును. ఏకబ్రహ్మయందే మన

సమస్తకర్మముల వైచిత్ర్యము విలీన మగుచుండును. సకలదుఃఖముల రుంకారమును నానందసంగీతములోఁ బరిపూర్ణ మైపోవును.

ప్రేమ చేయుదాన మెంతకఠిన మైన దగునో దాని సార్థకతయు సంత నిబిడమై యుండును. సంతానముపైఁ దల్లికిఁ గల స్నేహము దుఃఖముననే పరిపూర్ణ మగుచున్నది. ప్రేమ కష్టము వలనఁ దనను సమగ్రముగా సప్రమాణము గావించుకొని కృతార్థమగును. బ్రహ్మపై మనకుఁ బ్రీతి గలిగినపుడు మనసంసారధర్మము దుఃఖక్షేపములవలన సార్థక మగును. అవి మనప్రేమనే ప్రతిదినమును జ్వలింపఁజేయును, అలంకృతమొనర్చును. బ్రహ్మకు మనము గావించునాత్మార్పణము దుఃఖముయొక్క మూల్యముగా నొనర్పఁబడుచున్నది.

ఓప్రాణమునకుఁ బ్రాణమా; చక్షువునకుఁ జక్షువా; శ్రోత్రమునకు శ్రోత్రమా; మనస్సునకు మనస్సా; నాదృష్టి, శ్రవణము, చింత, నాసకలకర్మములు, సీసముఖమునకే యహారహామును బరుగి డుచున్నయవి. నే నిది గ్రహింపకపోవుటచేతనే దుఃఖము నొందుచున్నాను. నేను సమస్తమును సంధభావముతో బలవంతముగా నా వని చెప్పుచున్నాను. బలము రక్షింపఁబడుటలేదు. నా కేమియు నుండుట లేదు. నిఖిలమునుండియు సీసుండియు సమస్తమును నావై పునకే లాగుకొనునిష్ఫలయత్నముచేతఁ బ్రతిదినము పీడింపఁబడుచున్నాను. నేడు నాకేమియు నవసరము లేదు, పొందుటకై ప్రార్థింపను. నేఁడీయఁగోరుచున్నాను. ఇచ్చుటకు శక్తి గావలయును. సీయొద్ద నేను నన్నుఁ బరిపూర్ణరిక్తునిగాఁ జేసికొనుచు

న్నాను. రిక్తుడనై పూర్ణుడ నయ్యెదను. సీసంసారమునందుఁ గర్మములరూపమున నేఁ గావించునేవ నిరంతరము నాప్రేమ నెల కాల్చి నిష్ఠతో నింపుఁగాక ! నీయమృతసముద్రాంతరస్థితవిశ్రాంతి నాకనంతశాంతి నొసంగుఁగాక ! నీవు దినదినము నన్ను శతదశ పద్మముపలె విశ్వమునందు విలసితునిఁగాఁజేసి నీపూజ కర్తవ్యముగా స్వీకరింపుము.

త్యాగము. 4

ప్రతిదినప్రాతఃకాలమునందును మనము చేయు నీశ్వరోపాసనలు సత్యము లైనయెడలఁ బ్రతిదినమును గొంచెముకొంచెము గాఁ ద్యాగముచేయుటకు మనము సంసిద్ధుల మగుచుండవలయును. తప్పక త్యాగశీలరము కావలసియుండును. ఏల యనగాఁ బ్రపంచమునందు 'త్యాగ' మను మహాధర్మ మొక్కటి గలదు. దాని విధాన మమోఘము. అది మనల నెచ్చటను నిలువనీయదు. త్యజింపుము, త్యజింపు మని ముందునకు నడుపు మని యది సదా మనకు బోధించుచుండును. మనము చేయవలసిన దంతయుఁ జేసి తి మనియు సంపూర్ణముగ నెఱవేర్చితి మనియుఁ దలంచునట్టి స్థితి యును బోవలసినప్రదేశమునకుఁ బోయి చేరితిమి, కాన నింక నిచ్చటనుండి మఱి యెచ్చటికిని బో నావశ్యకము లే దనెడుస్థలమును మనకుఁ గానరాకున్నది.

త్యాగము చేయుట ప్రకృతిధర్మము. దానితో మనయిచ్చ యేకీభవింపక విరుద్ధముగఁ జరించెనేని దానికిని మనయిచ్చకును బోరాటము కలుగుచుండును. ఏదేని యొకవిషయమునుగూర్చి “ఉంచెదము, ఉండెదము” అని మనయిచ్చయు “ర్యజింపుము, నడుపుము” అని ప్రపంచేచ్ఛయు నయ్యెనేని, అప్పుడు మనయిచ్చకును బ్రపంచేచ్ఛకును సుహాయుద్ధము జరుగఁగలదు. ఆపోరాటమున మనయిచ్చయే యెడిపోఁగలదు. మనము త్యజింపఁజాలనిదానిని బ్రపంచము మనయొద్దనుండి లాగి తీసికొనఁగలదు. కావున మనయిచ్చను బ్రపంచేచ్ఛతో నేకము చేసియే తీరవలయును.

ప్రకృతియొక్క యిచ్చతో మనయిచ్చ నేకముచేయఁ గలిగి నప్పుడు మనము యథార్థస్వాధీనుల మయ్యెదము. అదియే స్వాధీనతయొక్క నియమము. మనము స్వేచ్ఛావిహారుల మయి విశ్వమునకు విరుద్ధముగఁ జరించునప్పుడు విశ్వము మనపై నధికారము సలిపి మనలను దన కనుగతులనుగాఁ జేసికొనఁగలదు. అప్పుడు మన కాంక్షద ముండదు; దానికి దాసులమై మనము నడువవలసియుండును.

కావున ‘మీయొద్దనుండి లాగి తీసికొందును నుండి’ యని ప్రపంచము మనలను బెదరింపక పూర్వమే, మనమే ముందుగాఁ ద్యాగము చేయుటకు సంసిద్ధుల మై ‘ఇదిగో తీసికొను’ మని మనయిచ్చను యదృచ్ఛగా విశ్వమున కర్పింతుముగాక ! ప్రతిదినమును మనయిచ్చను ద్యాగముకొఱకు సిద్ధము చేయ కున్న మృత్యు వొక్కనాఁ డప్రధారిణియై మనయెదుట నిలువఁబడి మనలను భయ

పెట్టుకలడు. అప్పుడు దాని నెట్టుకై నను మోసపుచ్చవలయు నని మన చిచ్చు కలిగినను, మృత్యువును మోసపుచ్చుట మనకు సాధ్యమగునా : కానేరదు. అదినము మహామఃభదినము.

త్యాగముచేయుటవలన దారిద్ర్యము ననుభవించవలసివచ్చునని మన మెంతమాత్రమును చలంపరాదు. పూర్ణతమరూపమును దొందుటకొరకే మనము త్యాగముచేయుట.

మనము దేనినుండి బయటికి రాజాలమో దానిని మనము పొందజాలము. గర్భమున నావృతమైయున్న శిశువు తనతల్లిని జూడజాలదు. శిశువు క్లిగర్భమునుండి బంధమును ద్రెంచుకొని భూమిష్ఠ మైననాడె స్వాశీనతను జెందుచున్నది. అప్పు డాశిశువు తనతల్లిని బూర్ణచిహ్నావముతో జూచుచున్నది.

ఈప్రపంచగర్భావరణలోనుండి మన మావిధముగా ముక్తులము గావలయును. అట్లయినచో మనము యథార్థముగ జగత్తును జూడగలుగుదుము. మనము జగత్తులోపల బద్ధులమై యున్నంతవఱకు భ్రాజమువలె జగత్తును జూడజాలకుందుము. ముక్తుఁ డై నవాడే జగత్తు నెఱుంగగలడు; జగత్తును పొందగలడు.

ఎవ్వఁడు సంసారములోపల బంధింపబడి యుండునో వాఁడు నిజమైనసంసారివాఁడు. ఎవ్వఁడు సంసారమునుండి ముక్తుఁడగునో యతడే యథార్థసంసారి. ఏల యనఁగా నతఁడు సంసారమునకు లోబడక సంసార మతనికి లోబడి యుండును. అందుచేత నతఁడు సంసారము నాది గాని, నేను సంసారము వాడను గానని విస్పష్టముగ జెప్పగలుగుచున్నాఁడు.

గుట్టము బండికి బంధింపఁబడి బండిని లాగును; కానిబండిని నాబండి యని గుట్టము చెప్పనేర్చునా? బండిని నడుపువానికిని గుట్టమునకును భేద మెక్కడ? గుట్టము బండికి బంధింపఁబడియుండును. బండిని నడుపువాఁడు ముక్తుఁడైయుండి బండిపై నెక్కి బండిని తోలును. కనుక బండిని తోలువాఁడు బండినిగూర్చి నాబండి యని చెప్పనేర్చును.

కర్తృపు రాఁగోరుచువేని ముక్తుఁడవు కమ్ము. ముక్తిఁ జెంది కర్మములు చేయుటయే కర్మయోగ మని భగవద్గీత నుడుపుచున్నది, అనాసత్తులమై మనము కర్మముల నాచరింపవలయును. అట్లు చేసినప్పుడే కర్మములపై మనకుఁ బూర్ణాధికార ముండఁగలదు. లేనిచో మనము కర్మములతో బంధింపఁబడి కర్మములతో నంగీభూతులమై “కర్మి” యని పిలువఁబడనేరము. కావున సంసారమును జొందవలయు నన్న మనము సంసారమునకు బయట నుండవలయును. కర్మములను సాధింపవలయు నన్నయాసక్తినిఁ బరిహరించి మనము కర్మములఁ జేయవలయును.

సంసారమును బరిగ్రహించుటయుఁ ద్యజించుటయు సీరెండును విపరీతధర్మము లై కాన్పించుచున్నవి. ఈవిపరీతధర్మద్వయమును సామంజస్యము గావింపవలయును, వీనిలో నేదేని యొకదానినిమాత్రమే మనము స్వీకరింతు మేని, తప్పకయశుభము ఘటించఁగలదు. సంసారమును బరిగ్రహించుస్వభావముమాత్రమే మనకున్నయెడల మనము బంధింపఁబడుదుము. అట్లుగాక పరిత్యజించు స్వభావముమాత్రమే మనకున్నయెడల మనము విముక్తిపఁబడుదుము.

ము. ముక్తి విహీనమైన కర్మములు మనలను దాసులనుగాఁ జేయును. కర్మవిహీన మైనముక్తి మనలను నాశముఁ జెందించును,

యథార్థత్యాగ మనఁగా శూన్యత్వము కాదు. అధికారము యొక్క పూర్ణత్వము. దత్తపుత్రుఁ డాస్తికి పూర్ణాధికారి కానప్పుడు దానవిక్రయములఁ జేయునధికార మతని కుండనేరదు. ఆస్తి నను భవించుస్వల్పాధికారముమాత్రమే యతని కుండును గాని దానిని తనయిచ్చవచ్చినటులఁ జేయుపూర్ణాధికార మతని కుండనేరదు. అట్లే మనమును గేవలము కూర్చిపెట్టుచు హృదయపూర్వకముగాఁ ద్యజించుట కిష్టపడ కుండినయెడల మనసంచితసామగ్రిపై మనకు స్వాతంత్ర్య ముండనేరదు.

తావుననే ధనికుఁడు ముక్తిని బొందుట మహాకష్ట మని మహాత్ముఁడగుయేసుక్రీస్తు నుడివియున్నాఁడు. ఏల యనఁగా నతఁడు విడువఁ జాలనిధనమే యతనిని బధించుచున్నది. ఈబంధనమును నెవ్వఁ డెంతపెంపొందించుకొనునో వాఁ డంతవిపత్తులోఁ దగు లొక్కుచున్నాఁడు.

ఈబంధము లన్నియుఁ దొలఁగునట్లును త్యాగముమనకు సహజమగునట్లును ప్రతిదినమును మనము చేసెడియుపాసనలవలన మనము ఫలమును బొందవలయును. నానావిధానపులయొక్క ప్రబలాకర్షణములచే మనస్వభావము పెద్దతాతివలె మొట్టపడి యున్నది. ఉపాసనాసమయమున నమృతప్రవాహము ప్రవహింపవలయును. ఆమృతప్రవాహము మనలోపల నుండువ్రత్యబువరమాణురంధ్రము లోనికిని బ్రవేశింపవలయును. పాషాణముతో సమమై యున్న

మనహృదయము ప్రతిదినోపాసనలవలనఁ గరఁగి మృదుత్వమును
 ధరింపవలయును. క్రమక్రమముగా జీవనమమధ్యమున నొక్క
 విశాలప్రదేశము నిర్మింపఁబడి దానియం దానందము. పూర్ణమై
 యొప్పుచుండవలయును. చూడుఁడు! ఒక్కపర్యాయము లోపలివైపు
 నకుఁ జూడుఁడు! అంతరమునందిలి సంకోచము లన్నియుఁ బ్రతిది
 నభగవన్నామాఘాతములచేఁ బ్రసారితము లగుచున్నవి; విచ్చిన్న
 ములగుచున్నవి; ప్రశాంతము లగుచున్నవి; కర్మములు సహజము
 లగుచున్నవి. అందఱితోడిసంబంధము సత్యముగను సరళముగను
 నగుచున్నది. ఈశ్వరమహిమయు నీమానవజీవనమున ~~చూడుఁడు~~
 గాంచుచున్నయది.

త్యాగ ఫలము. 5

త్యాగ మేల చేయవలయును? అనుప్రశ్నమునకుఁ బట్టచివర
 జవా బేదో నామది కింకను దోఁచ కున్నయది. ఈప్రశ్నకు శాస్త్ర
 ము లిట్లు చెప్పుచున్నవి. “త్యాగము చేయనియెడల మనము స్వా
 దీనులము కాఁజాలము. దేనిని మనము త్యజింపఁజాలమో యదియే
 మనల బంధించును. త్యాగద్వారమున మనము ముక్తుల మయ్యెద
 ము.”

ముక్తి పొందెదముగదా యనునుత్సాహ మావంతయైనను
 మనయందుఁ గానరా కున్నయది. నిజముగా మనము ముక్తిని

గోరుటయే లేదు. మనలోపల సీచభావ మొక్కటి యున్నది. అది యే యధీనర. వానిని గలిగియుండుటవలననే మనము సంతోష పూర్వకముగా సంసారమున కధీనుల మైనారము; సంసారమునం దలిసకలపదార్థముల కధీనులమైనారము. ఇట్లు వాకిలి చెంబు గిన్నె దొడ్డి త్రోవ మొదలగువాని కధీనులమైనారము. భృత్యులకును ప్రసంగములకును బేరునకును బ్రతిష్ఠకును నసంఖ్యాకము లగు ప్రవృత్తులకు నధీనుల మైనారము, ఇట్టిజన్మాధీను లయినదాసాను దాసులకు ముక్తిపలన సార్థకత యున్న దని చెప్పినయెడల వారు దాని నసత్యముగఁ దలంచెదరు. స్వాభావికముగను స్వేచ్ఛానుసార ముగను బద్ధు లయినవారిని ముక్తి యాకర్షించుట కల్గ.

అట్టివారికి ముక్తి యనఁగా శూన్యత్వముగను నిర్వాణము గను మరుభూమిగను గాన్పించును. ఏముక్తిలోపల వారి కిట్లు వాకిలి చెంబు గిన్నె డబ్బు దుగ్గాని యేవియుఁ గాన్పింపవో, దేని నొక్కదానినిమాత్రమే నమ్మి తక్కినసమస్తమును విడువ వలయునో యట్టిముక్తి వారికి భయంకరముగను వినాశకరముగను గాన్పించును.

మనము చేయుత్యాగము శూన్యత యైనచో నాత్యాగము పూర్ణముగ నిష్ఫలమే. ఒకదమ్మిడి నై ననావిధముగా శూన్యత్వము లోఁ జాటువేయుటకు మనము సమ్మతింపనేరము.

కావున మనము శూన్యత్వమున కర్పించుట లేదు. “యద్య త్కర్మ ప్రకుర్వీత తద్భ్రహ్మణి సమర్పయేత్” అనఁగా నీ వేయే కర్మముల నాచరింతువో వాని నెల్లఁ బరబ్రహ్మమున కర్పింపుము.

నీసంసారమును నీప్రియజనమును నీసమస్తమును భగవంతుని కర్పింపుము. అదియే త్యాగము. అదియే పరిపూర్ణస్వరూపుఁ డగు పరమేశ్వరుని కర్పించుట.

పూర్ణుడై వెలుంగుపరబ్రహ్మమునకు దేని నర్పింతుమో దానిని దిరిగి తప్పక పరిపూర్ణముగఁ బొందుదుము. కాని యంతటితో నీవిషయము పూర్తి కాలేదు. పొందుద మన్నంతమాత్రమున నేవిషయమును సమాప్తము కానేరదు. పొందినతరువాత నేమగును ? అనుప్రశ్నము నిలిచియుండును. స్వాధీనతను సంపాదించుటవలనఁగాని పూర్ణత్వమును బొందుటవలనఁగాని నేమిఫలము?

ఒకపిల్లవాని కొకపైస యిచ్చినయెడల దాని నేమిచేయవలయు నని యాబాలుఁ డడుగఁగలఁడు. బజారునకుఁ బొమ్మని బదులు చెప్పినయెడల నక్కడికిఁ బోయి యేమి చేయవలయు నని యతఁడు మరలఁ బ్రశ్నించును. పొమ్మను కొనుక్తాను మని మనము చెప్పెదమేని దానిని కొని యేమిచేయవలయు నని యాబాలుఁ డింకొకసారి ప్రశ్నించును, ఆడుకొను మని మనము చెప్పెదమేని యాడుకొనుటవలన నేమిఫల మని యాపిల్లవాఁ డడుగక మానఁడు. అప్పు డొకయుత్తరముతోఁ బ్రశ్నము లన్నియుఁ బూర్తికాఁగలవు,—“ సంతోషించెదవు” సంతోషించిన నేమిఫల మని యెవ్వరును హృదయపూర్వకముగాఁ బ్రశ్నింపనేరరు. అభీష్ట మీడేరుట వలన నెట్టియానందము కలుగుచున్నదో యా యానందముతో సమస్తప్రశ్నములు సమాప్తము లగుచున్నవి.

మనము త్యాగశక్తి నెట్లు సంపాదించఁగలము ? దేనిద్వార

మున మన రాశక్తి జన్మింపఁగలదు ? మనము చేయుచున్నప్రతి దినోపాసననుండి మనకు ద్యాగశక్తి కొంతకొంత లభించుచున్నది. ఈప్రాతఃకాలమునందుఁ జైరస్వస్వరూపునితో మనచైతన్యమును నిబిడభావమునఁ బరివేష్టించుచున్నట్లుకొఱకు క్షణకాలము మననమ స్తావరణములను దృఢించుచున్నాము. అనావృతులమై సద్యోజాత శిశువుపండమున భగవంతునిసన్నిధానమున మనయాత్మసమర్పణముఁ గావించుచున్నాము. అందువలననే మనకు దినదినమును గొంతద్యాగశక్తి పెం పొందుచున్నది. ఆనందస్వరూపునితోడను, బ్రేమస్వరూపునితోడను గ్రమక్రమముగా మనకు మేళన మేర్పడు చున్నది.

త్యాగమును జేయువిధ మెద్ది ? ప్రతిదినమును సంసారమ ధ్యమునుండి దీసులకు దానము చేయుమహాకార్యము నొకదాని నారంభింపుము. ఆకార్యము నొకమంగళయజ్ఞముగఁ దలంపుము. ఆమంగళయజ్ఞముకొఱకు నీహండాగారమునందలి యొక మిక్కిలి చిన్నద్వారము నైనను దెఱచి యుంచెద వేని అదివఱ కెన్నడును రాకపోయినను నేడు నీద్వారముకడ కెందఱో దీనులు తమదీనా లాపములఁ దెలుపుచు వచ్చుచుందురు. ఈవిధముగా దినదినమును నీత్యాగశక్తి పెంపొందుచుండును. మొట్టమొదటఁ దానముచెవిని దానమునందుఁ బెట్టి త్రిప్పఁగా నెంతమాత్రము తిరుగకున్నను త్రిప్పఁగాఁ త్రిప్పఁగా గ్రమముగా నదియే మిక్కిలి సులభసాధ్య మగు చున్నది. అట్లే యొకశుభసందర్భమునఁ ద్యాగము చేయుట కారంభించెద మేని యాత్యాగము క్రమక్రమముగా విస్తృత మగుచుం

డును. సంసారమునకు మన మహోరాత్రములు సమస్తము నిచ్చు
 చున్నాము. భగవానునకును గొంచెము నిమ్ము. ప్రతిదినమునఁ
 దుద కొక్కమా తైసను భగవంతునకు ముష్టిభిక్ష నిమ్ము. నిస్సృ
 హభిక్షకుఁ డగుభగవానుఁడు తనభిక్షపాత్రమును హస్తమున నిడు
 కొని నవ్వుమొగముతోఁ బ్రతిదినమును మనద్వారముకడకు వచ్చు
 చున్నాఁడు. ప్రతిదినము దిరిగిదిరిగి పోవుచున్నాఁడు. వాని కొక
 పిడికెఁడుదానము చేయుటకు మన మభ్యసించెదమేని యా దానమే
 మనకన్నిటికంటె గొప్పది కాఁగలదు. క్రమముగా మనము చేసెడి
 దాన మింక మనఁపిడికిలియందుఁ బట్టుకొని మనముకూడ నొక హ
 స్తముతోఁ జేయుచు వచ్చినయాస్వల్పదానమునే చేయనేరము.
 కాని భగవంతునిపేరుతోఁ జేసెడు యేకాంశము దానమునయినను
 గోప్యముగఁ జేయవలయును. దానికొఱకు మానవులయొద్ద భ్యాతి
 నేమాత్రము గోరరాదు. ఏల యసఁగా లోకులను జూచి యిచ్చుట
 కారంభించిన దేనియైనను సరియే యొకవైపునుండి యిచ్చుచుండిన
 మఱియొకప్రక్కనుండి యది హరించి పోవుచుండును. అనఁగా
 నిష్ఫల మగుచుండును. ఆమహాభిక్షకునకు దేని నిచ్చెదమో యది
 కొంచెమైనను నిశ్శేషముగ నీయవలయును. భగవంతుని కిచ్చెడు
 దానికిఁ బద్దు వ్రాయవలదు. దానికి రసీదు కోరవలదు. దినము
 లోపల మన మేదో యొకదానము నారీతిగాఁ బరిపూర్ణముగఁ జేయు
 దుముగాక ! పరిపూర్ణస్వరూపుఁ డగుపరమేశ్వరునియొద్ద మనము
 చేయుత్యాగము పరిపూర్ణత్యాగ మగునుగాక ! సంసారమునందలి
 సకల స్వల్పవ్యాపారములయందును భగవంతునితో నేరాకిగా నేను

ప్రత్యహమును గోపనసాక్షాత్కారమును బడయుటకొఱ కవకాశమును బొందుదుముగాక :

బ్రహ్మోత్పత్తి . 6

మన యసంపూర్ణప్రయందు సంపూర్ణసత్త్విమును గనుగొనుటకుఁ గొంతకాలము పట్టును. మనము నిజముగా నేమయి యున్నారమో మన మేమి చేయుచున్నారమో దానిపరిణామ మేమియో దాని దాస్యవ్యవస్థ మేమియో యావిషయములు స్పష్టముగా గ్రహించుట సులభము గాదు.

దాలకుఁడు రాను దనయింటిపిల్లవాఁడ ననియే తలంచును, తనగృహసంబంధమే తడవఁటిసంబంధ మని యతఁ డనుకొనును. మానవజీవితమునం దన్నిటికంటె గొప్పసంబంధము తనగృహము వెలుపలనే యని యాతఁ డెఱుఁగఁడు.

అతఁడు మానవుఁడు కనుక సకల మానవులకుఁ జెందినవాఁడు. ఆతఁడు ఫల మయినయెడల నాతని తలిదండ్రులు కొమ్మ మాత్రమే; సమస్తమానవవృక్షముతో ననఁగా వేరునుండి కొమ్మ చివరవఱకు నాతనికి మట్టాగతయోగము గలదు.

రాని యాతఁడు తేజలము తనయింటికిఁ జెందినవాఁడు గాక ఆతఁడు మానవుఁ డనువిషయము శిశువు చాలకాలమువఱకు గ్రహింపనేరఁడు. అయినప్పటికి నిల్లాతని నింటియందే బంధించి యుంచుటకుఁ దాలించుట లేదనియు నాతఁడు మానవసంఘము

కొఱకే పెరుగుచున్నాఁ డనియు సతఁ డొకదినమున గ్రహింప వలసియే యుండును.

మన మనేకసంవత్సరములనుండి యీబ్రహ్మోత్సవమును జేయుచున్నారము. మన మేమి చేయుచున్నామో మన మెందుల కీయుత్సవమును జేయుచున్నామో యను విషయములు గ్రహించు సమయ మేతెంచినది.

ఈయుత్సవము బ్రాహ్మసమాజోత్సవ మని మన మను కొనుచున్నాము. ఈయుత్సవమునందు బ్రాహ్మలు వారిసాంవత్సరికక్లాంతిని దుఃఖమును సుత్రవానందమున విసర్జింతురు. వారి యవసన్నజీవితమునకుఁ బ్రాణమును బూరింతురు. ప్రతిదినసంచిత మాలిన్యమును ధౌతముఁ జేసికొందురు. మహోత్సవక్షేత్రమునం దున్నచిరనవీనత్వముయొక్క యమృతరూరమునుండి నీరమును బానము చేయుదురు. దానియందు స్నాన మొనరించి సద్యోజాత శిశువువలె నవజీవితముతోఁ బ్రవుల్లవదనులై యుందురు.

ఈలాభము నీయానందమును బ్రాహ్మసమాజోత్సవము నుండి పొందఁగలిగినయెడల బ్రాహ్మసంఘము ధన్యము కాఁగలదు. కాని దీనియందే యుత్సవముయొక్క చరమపరిచయమును మనము పొందఁజాలము. మనయూయుత్సవము జాగ్రత్తసమాజమునకంటెఁ జాల గొప్పది. దీనిని ఛారతవర్షోత్సవ మన్నను దీనిని జిన్నదిగాఁ దలంచుట యగును.

మనయూయుత్సవము మానవసమాజోత్సవ మని నే ననుచున్నాను. ఈమాట సంపూర్ణవిశ్వాసముతో నేఁ డనకున్నయెడల

మనచిత్తసంకోచము మూరము రాదు. ఈయుత్పన్నవైశ్వర్యభాండా
రము మనకు సంపూర్ణముగాఁ దెలుపఁబడదు. మన మెందుల
కిచట రాహ్వనింపఁబడితిమో సరిగా గ్రహింపనేరము.

మనయుత్పన్నమును బ్రహ్మోత్పన్న మందుము. బ్రాహ్మోత్పన్న
మనము. ఈసంకల్పములోనే మన మిచటికి వచ్చితిమి. సత్యస్వ
రూపుని ప్రతాపముచే నుత్పన్నము సమస్త లోకములందు వ్యాపింపఁ
జేసి చూతుము. నేడు మనయీ ప్రాంగణము సమస్త లోకము
నకుఁ జెందినమహాప్రాంగణము. దీనికి జ్ఞద్రత్వము లేదు.

దీపము తనవెలుగును దనలో దాచుకొని యుంపఁజా
లదు—మహాంతం వురుషం— మహాపురుషుని మహత్త్వమును
జొందినదా రింతఁ గదాటమును బంధించుకొని యుండఁజాలరు;
వా రొక్కసారిగా లోకమునకు మధ్యమున నిలిచియుందురు.
వారలు కంతము నాశ్రయించి యున్నమహావాణి నెల్లపుడు ఘో
షించుచుందురు. దివ్యధామము వారి నలువైపుల నావరించియున్న
టులఁ గాంతురు. ఇంక నేమానవునివైపునకు దృష్టి మరల్చిన నా
తఁడు మూర్ఖుఁడు గాని పండితుఁడు గాని చక్రవర్తి గాని దీన
దరిదుఁడు గాని యమృతునిపుత్రుఁ డనియే గ్రహింతురు.

ఏదినమున ఛారతవర్షతపోవనమునం దాయనంతునివార్త
ప్రతిభ్వనించెనో యాదినమున ఛారతవర్షము తను నమృతధామము
గా గ్రహించెను. అదిన మామె యమర సంతానసభయం దమృ
తమండ్రము నుచ్చరించెను. అదిన మామె యిట్లు చెప్పియుండెను.

“యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యే వానుపశ్యతి
సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజగుప్సతే.”

ఎవరు సర్వభూతములను బరమాత్మయందును బరమాత్మ
ను సర్వభూతములయందును గాంతురో యట్టివా రింకెవ్వరిని
నసహించుకొనరు.

భారతవర్ష మిట్లు చెప్పినది:—

“తే సర్వగం సర్వతః ప్రాప్య ధీరా
యుర్తాత్మానః సర్వమేవావిశన్తి.”

సర్వవ్యాపి యగువానిని సర్వత్ర పొంది యాయనతో
యోగయుక్తులయినధీరులు సర్వమునందును బ్రవేశింతురు.

ఆదినము భారతవర్షము నిఖిలలోకములమధ్యమున నిలఁ
బడియుండెను. జలస్థలాకాశములను బరిపూర్ణములై యున్నట్లు
గాంచెను. ఊర్ధ్వపూర్ణ మధఃపూర్ణముగాఁ జూడఁగలిగెను. ఆదిన
ము సమస్తాంధకారము నామెయొద్ద నుద్ఘాటిత మాయెను. “వేదా
హమేతమ్” నేను తెలిసికొంటిని; నేను పొందితి నని యామె
చెప్పియుండెను.

ఆదినమే భారతవర్షమున కుత్సవదినమై యుండెను. ఏల
యనఁగా నాదినమే భారతవర్షము తనయమృతయజ్ఞమునందు
సకలమానవుల నమృతపుత్రు లని యాహ్వానించియుండెను. ఆమె
కసహ్యము లేదు. అహంకారమును లేదు. ఆమె పరమాత్మయోగ
మున నందఱియందును నన్నిటను బ్రవేశించి యుండెను. ఆదిన
మామె యాహ్వానమంత్రము లోకమునం దెచ్చటను సంకుచితమై

యుండలేదు. ఆమె బ్రహ్మమంత్రము విశ్వసంగీతముతో నేకతాళమున పేశవించుకొని యనంతకాలములోనఁ బ్రతిభ్వనించుచుండెను. అదియే యామె కుత్సవదినమై యుండెను.

అనంతర మపరాధ మెచ్చటనుండి ప్రవేశించెనో విధాతకే యెఱుక. విశ్వద్వారములు నలువైపులనుండి బంధింపఁబడఁజొచ్చెను. ఆఱిపోయినదీపమువలె ధారతపర్వము తనయందే తా నవరుద్ధమై యుండెను. ప్రబలస్రోతస్విని క్షీణించుచున్నపుడు చూచుచుండఁగనే మాటిమాటికి నిసుకతిన్నెలు బయటఁ బడుచుండును. సముద్రఙ్గామిని యగుప్రవాహమున కాటంకములు కలిగించుచుండును. దానిని జిన్నచిన్న జలాశయములుగా విభజించుచుండును. ఏప్రవాహము దూరదూరదేశములకు నైతము ప్రాణదాయనియై యుండెనో దేశదేశాంతరములకు సంపదలను గొనివచ్చెడిదో. యేవిరామవిహీనప్రవాహముయొక్క కలకలధ్వని జగత్సంగీతముయొక్క తంబూరవలెఁ బర్వతశిఖరములనుండి మహాసముద్రమువఱకు నిరంతరము మ్రోఁగెడిదో యావిశ్వకల్యాణప్రవాహమును ఖండఖండములుగఁ జేసి యొక్కొక్కక్షుద్రగ్రామమునకుఁ జెందినవస్తువుగాఁ జేయును! ఆఖండములు తమపూర్వపు ధైర్యతనమువఱచి విశ్వసృత్యము నం దింకఁ బాల్గొనవు. విశ్వగానసభయం దింక స్థానమును బొందవు. అట్లే నిఖిలమానవులకుఁ గల భారతవర్షసంబంధముయొక్క పుణ్యప్రవాహములు సహస్రసాంప్రదాయకనైకతములుగా ఖండితమయి ధారాహీనమై పోయెను.

ఇంక నావి శ్వవాణి యేది ? అవిశ్వవాహిని యేది ? అవిశ్వ

ప్రాణతరంగడోలిక లేవి ? నిలకడఁ జెందినసీళ్ళు స్వల్ప మగునశుచిచేఁ గలుపిత మగు నని భయపడుచుండును. స్నానపానముల నిషేధములచేతఁ దనకు నల్పవైపుల నావరణముల నేర్పఱచుకొనును. అట్లే నేఁడు భారతవర్షము కాలుష్యశంకచే బాహ్యమందున్నబృహత్సంబంధమును సర్వవిధముల దూరముగ నుంచుటకు నిషేధము లనుగోడల నెత్తి సూర్యాలోకమును గాలినిఁ దిరస్కరించుచున్నవి. కేవలాటంకములు, భాగవిభాగములు; విశ్వవాసులు గురువుకడఁ గూర్చొని దీక్ష స్వీకరించుటకుఁ దగినమంత్ర మేది ? ఆయవారితమందిర మేది? ఒకప్పుడు నల్పవైపులఁ బ్రతిధ్వనించిన యాయాహ్వానవాణి యేది ?

“యథాపః ప్రతతాయన్తి, యథా మాసా అహర్జరమ్,

ఏవం మాం బ్రహ్మచారిణో ధాతరాయన్తు సర్వతః స్వాహా”

నీ రేవిధమున స్వాభావికముగా నిమ్నదేశమునకే ప్రవహించునో మాసము లెట్లు సంవత్సరములవైపునకుఁ బరుగిడునో యట్లే సకలదిక్కులనుండియు బ్రహ్మచారు లందఱును నాయొద్దకే వత్తురుగాక ! స్వాహా ! కాని నేఁ డాస్వాభావికమార్గము బంధింపఁ బడినది. ధర్మము జ్ఞానము సంఘము వానిసింహద్వారమును బంధించివేసినవి. కేవల మంతఃపురమునకు రాకపోకలకై దొడ్డిగుమ్మము వాడఁబడుచున్నది!

సత్యసంపదకు దారిద్ర్య మాపాదించినది. ఇట్టి దుఃస్థితి సంభవించెడిది గాదు. “వేదాహ మేతం” నేను తెలిసికొంటి నని చెప్పఁగలిగినవారు బయటికి రావలసినదే. “శృణ్వన్తు విశ్వే అమృతస్య పుత్రాః” యని చెప్పవలసినదే.

ఈవిధముగా దైన్యపథ్యయొక్క నిబిడాంధకారమునందు సకలద్వారవారాయనములను బంధించుకొని నిద్రించుచున్నపు దొకప్రాణాతికవిహంగకంఠమునుండి మనబద్ధగృహమున కొకవిశ్వ నిత్యసంగీతస్వర మేతెంచినది.

అస్వరముతో లోకలోకాంతరములయు, యుగయుగాంతర ములయు, స్వరములను మేళవించినవి. ఏస్వరమువలన నీలోకము నందిరి మమ్మరొను ధూళితోను సూర్యతారకలాతీయ నందము తో యుంక్యతమాయెనో యాస్వర మొకపుడు వినబడినది.

“వేదాహ మేరం”—నే నాయనను దెలిసికొంటి నని మరల నెవరో యన్నటు యన్నది ! ఎవరిని దెలిసికొంటిని? ‘ఆదిత్యవర్ణం’ జ్యోతిర్మయుని దెలిసికొంటిని—ఆతని నెవరు దాచియుంచలేరు. జ్యోతిర్మయుఁడా ? ఏడి ? ఆరెడు నాగృహోపకరణములలోఁ గాన్పించుట లేదే ! లేదు—నీయంధకారముచే నాతనిని నీయింటి యందు దాచి యుంచలేదు—తమనః పరస్తాత్—నీనమస్తబ ధ్ధాంధకారమున కావరిగట్టునుండి యాయనను జూచుచున్నాను.

నీపుడేనిని నీసంప్రదాయమునందు బంధించి యుంచితివో, యచ్చట నెవరైనఁ బ్రవేశింతురేమో యని మందిరద్వారమును బంధించి యుంచితివో యది యంధకారము—మానవు లందఱు నచ్చటినుండి తిరిగిపోవుచున్నారు. సూర్యచంద్రు లచ్చటఁ దొంగి యైనఁ జూడరు. అచ్చట జ్ఞానమునకు బదులు శాస్త్రవాక్కులు, భక్తి బదులు పూజాపద్ధతి కర్మములకు బదు లభ్యస్తాచారములు, నచ్చటిద్వారమునం దొకభయంకర మగు “లేదు” కూర్చొనియున్న

ది. అది నుడువుచున్నది. కాదు, కాదు ఇచ్చట కాదు. దూరముగ వెళ్ళు. దూరముగ పో ! అని పలుకుచున్నది. మంత్రములు రోప లికఁ జొరకుండఁ జెవులు మూసికొమ్ము. స్పర్శము తగులకుండ దూరముగఁ గూర్చొనుము. నీదృష్టిపడకుండ ద్వారమును మూయుము. ఇన్ని “కాదు, లేదు”లచేత దేనిని నీవు దాఁచియుంచితినో నే నాయంధకారవిషయమై చెప్పుటలేదు. కాని—వేదాహ మేతం— నిఖిలమునకుఁ జెందినవానిని నేను తెలిసికొనియుంటిని. ఆతనిని తెలిసికొన్నయెడల నింక నెవ్వరిని నాటంకపఱుపలేము. ఎవ్వరిని నసహించుకొనఁజాలము. ఎవ్వనిని దెలిసికొన్నయెడల నిమ్మస్తానము నీటిని స్వాభావికముగా నాహ్వానించునటుల సంవర్సరము మాసముల నన్నిటిని స్వాభావికముగ నాహ్వానించునటుల స్వాభావికముగ నందఱు నాహ్వానించుట కధికారము గలుగునో అట్టివానిని దెలిసికొంటిని.

ఇంటివారందఱ తాగ్రహపడి గర్జించి యిట్లు చెప్పిరి:— తరిమివేయుము; తరిమివేయుము. యీతనిని బయటికిఁ దరిమివేయుము—ఇది నాయింటిసామగ్రి కాదే ! ఇది నాపద్ధతి ననుసరించుట లేదే !

కాదు; ఇది నీయింటిసామగ్రి కాదు. ఇది నీపద్ధతుల నొప్పుకొనునది కాదు. కాని నీవు చేయఁజాలవు—అకాశముయొక్క యాలోకమును నీదేహబలములతో నెట్టివేయఁజాలవు—దానితో విరోధపడెద మన్నను దానిని మన్నింపవలసినదే. ప్రభాత మేతెంచినది.

ప్రభాత మేతెంచిరిది. మనయుత్సవ మీమాటనే చెప్పుచు న్నుది. మన యాయుత్సవము గృహమునకుఁ జెందినయుత్సవము గాదు. బ్రాహ్మసమాజోత్సవము గాదు. మానవునిచిత్తగగనము నం దేప్రభాతోదయ మగుచున్నచో యాసుమహాత్ ప్రభాతోత్సవమే యిది.

బహుముగములకుఁ బూర్వమే యాప్రభాతోత్సవముయొ క్క పవిత్రగంభీరమంత్ర మీధారతవర్షతపోవనమునుండి ప్రతిధ్వనించినది. “ఏకమేవా ద్వితీయమ్” అద్వితీయుఁ డొక్కఁడే ! జగత్తునందీ పూర్వదిగంధమున మరల నేజాగ్రన్మహాపురుషుఁడో యంధకారరాత్రి కావలిగట్టునుండి యామంత్రమును మోసికొని వచ్చి స్తద్భాతాశమునం దొకస్పందనము సంచరింపఁజేసెను. “ఏక మే వాద్వితీయం !” అద్వితీయుఁ డొక్కఁడే !

ఈప్రాథాతికమంత్ర ముదయశిఖరమున నిలఁబడి “ఒక్కఁ డే యయినసూర్యుఁ ముదయించుచున్నాఁడు. ఈసారి చిన్నచిన్న నగునసంఖ్యదీపముల నార్పివేయు”మని మనకుఁ దెలియఁజేసెను. ఈమంత్ర మొక్కగృహమునకుఁ జెందినమంత్రము కాదు. ఈప్రభాత మొక్కదేశమునకుఁ దెలిసినప్రభాతము కాదు. ఓ పాశ్చాత్య దేశమా ! నీవును వినుము— నీవును మేర్కొమ్ము. శృణ్వన్తు నిశ్చే— ఓ విశ్వవాసులారా ! యందఱును వినుఁడు; ప్రాచ్యగ గనప్రాంతమునం దొకసందేశము చాటఁబడినది — వేదాహ మేతం— నేను తెలిసికొన్నాను—తమనః పరస్తాత్—అంధకార మున కావలిపారమునం దున్నదానిని నేను గ్రహించితిని. నిశావ

సానపుటాకాశ ముదయోస్మృత్యాదిత్యునియానన్నావిర్భావమును గ్రహించినటుల “వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్.” అని గ్రహించితిని.

ఈసూత్రసయుగమునందు విశ్వమానవులచిత్తమునం దుదయించుచున్న నవప్రభాతసందేశము నేటికి నూటనాల్గువత్సరములకు పూర్వము వంగదేశమునం దావిర్భవించెను. అప్పుడు లోకములో దేశమునకు దేశమునకు విరోధములు, ధర్మమునకు ధర్మమునకు సంగ్రామములు; అప్పుడు శాస్త్రవాక్యములయొక్కయు, బాహ్య చారములయొక్కయు రాజు లోహసింహాసనముపై విభక్తుడై యుండెను. ఆభేదబుద్ధి యొక్క ప్రాచీరరుద్ధాంధకారమునందు రామమోహనరాయ లద్వితీయబ్రహ్మయొక్క యాదివ్యతేజమును బట్టుకొనెను. హిందువులును మహమ్మదీయులును క్రైస్తవులు నొకటిగా సమావేశమయిన యీభారతదేశమునందే చాల యుగములకుఁ బూర్వమే యీవివిధాతిథులు నొక్కచోటఁ గూర్చొనుట కేర్పాటులు గావింపఁబడినటు లాయన యప్పుడు గ్రహించెను. మానవసభ్యత దేశదేశములకు నవనవశాఖోపశాఖలఁ బ్రసరింపఁ జేయుచున్నపు డీభారతవర్షము ఒక్కఁడు, ఒక్కఁడు, ఒక్కఁడు అనుమంత్రమును జపించుచుండెను. “ఇహచేత్ అవేదీత్ అథసత్యమస్తి” ఈఒక్కనినే మానవుఁడుగ్రహించినయెడల సతఁడు సత్యమగును—నచేత్ ఇహఅవేదీత్ మహతీ వినష్టిః—ఈఒక్కనినే గ్రహింపకున్నచో మహావినాశము సంభవించును. ఇంతవఱకు లోకమునం దావిర్భవించినయనత్య మంతయు నీయొక్కనిని గ్రహింపకపోవు

టచేతనే కలిగియుండెను. మానవులకు సంభవించిన క్షుద్రత్వము, నిష్పలత్వము, దుర్బలత్వము అన్నియు నీయొక్కనినుండి విచ్యుతము లగుటవలననే, మహాపురుషు లందఱు నీయొక్కనిని బ్రహ్మరము చేయుటకే యావిర్భవించిరి. మహావిప్లవము అన్నియు నాయొక్కనిని సముద్ధరించుటకే సంఘటిల్లినవి.

ఘోరతరవిధాగవిరోధసంక్షోభములు జరుగుదుద్దినములలో నీదేశమునం దప్రత్యాశితముగా నభావనీయరూపముగా విశ్వవ్యాప్తమగు “ఏకమేవాద్వితీయమ్” అను నీయొక్కనిమంత్రము ద్విధా విహీనముగా నున్నట్లస్వరముతో నుచ్చారిత మాయెను. అప్పుడు సమస్త మానవచిత్తమునందును నొకనిగూఢమగు మేల్కొల్పు యొక్క యాంచోశనము సంఘాతమాయెను.

మనదేశమునందు నేడు విరాజ్మానవుని యాగమనము జరిగినది, ఇచ్చట మనకు రాజ్యము లేదు, వాణిజ్యము లేదు, గౌరవము లేదు, లోకములో నందఱియెదుటను మనము తలవంచుకొనియున్నాము. మన యీదరిద్రగృహమందలియవమానితశూన్యత్వమునుండి విరాజ్మానవుని యభ్యుదయ మయినది. ఆయన నేడు మనయొద్ద పన్ను వసూలు చేయుట కేతెంచినాడు. సకల మానవులశాశ్వత మగుపశ్చేరములో నలంకరించుటకు మన తిచ్చట రాజదుర్లభ మగునర్హ్యము దొరకినది, లేనిచో మనముకూడ నిర్భాగ్యులమే యై యుండెడివారము. మనయీ నైవేద్యసమర్పణ ఘటమునందుఁ గాదు, ఇంటిప్రాంగణమందుఁ గాదు, గ్రామమంట పమందుఁ గాదు. ఈసమర్పణ విశ్వప్రాంగణమం దిచ్చటనే యా

యన పొందవలసియున్నది. స్వీకరించునని విశ్వమానవుఁడు తన దూతను బంపియున్నాఁడు; ఆతఁడు మనకు “ఏకమేవా ద్వితీయమ్” అను చుంఠ్రమును బ్రసాదించి వెళ్లెను. సకల వైచిత్ర్యములలో సకల విరోధములలో నాయొక్కనినే స్మరించుకొను మని మనకు బోధించెను.

ఆచుంఠ్ర ముపదేశింపఁబడిననాటినుండియు మన కింక నిద్రలేదు. “ఒక్కఁడు” మనలను స్పృశించినాఁడు. మన మింక స్థిరముగా నుండలే కున్నారము. నేఁడు మనము గృహము వీడి గ్రామమును వీడి విశ్వపథమునఁ బధికుల సుగుట కాతురతఁ జెందుచున్నారము. ఈపథమునకుఁ బాఠేయ మున్న దని తెలియ లేదు. ఇపు డేలోటు లేనటులు తోచుచున్నది. గృహమం దేమి బాహ్యప్రపంచమం దేమి యనైక్యతతో భిన్నవిభిన్నులైనవారే యందఱికన్న ముందుగా “ఒక్కని”ని బ్రచారము చేయుట కాజ్ఞా నొందినారు, ఒకచో టాధార మున్న దని గ్రహించుటచేతనే యిట్టియాజ్ఞ వచ్చినది.

అప్పటినుండియు రాకపోకలు జరుగుచున్నవి; ఒకరితరు వాత నొకరు దూతలు పచ్చుచున్నారు. ఈదేశమునం దొకమహా సందేశము తయారగుచున్నది. అది ప్రాచ్యప్రతీచ్యముల నొక్క దివ్యధామమున కాహ్వానము చేయును, అది యొక్కని యాలోక ముచే నమృతపుత్రుల నందఱు నమృతస్వరూపునిపరిచయముతో నింపివేయును. రామమోహనరాయ లుద్భవించినతర్వాత మన మె ట్లఁగకయే మనయాలోచనములు కర్మములు నొకచిరంతనుని

సమ్మూఖమున కరుదేంచుచున్నవీ. మన మొకస్థానమున నిత్య
 స్వరూపుని చొందుదుము, ప్రకటింతుము, ఆను నీగభీరప్రేరణ
 మనయంతరమునందుఁ దరంగములపోటువలెఁ బొంగి పొరలు
 చున్నది. సమాజముతోసమాజము, విజ్ఞానముతో విజ్ఞానము, ధర్మ
 ముతో ధర్మము నొక్క మహాతీర్థక్షేత్రమున నొక్కసాగరసంగ
 మమునఁ బుణ్యస్నానము చేయఁగల వసురహస్యమును మనము
 కనుగొనవచ్చు నని యనుభవపూర్వకముగా గ్రహించుచున్నాము.
 ఆపని లోలోపల నారంభ మయినది; మనదేశమునందు లోకమున
 కంతట కనుకూల మయినప్రాచీనగురుకుల ముండెను. ఆగురు
 కులద్వారము మరల నిపుడే తెరువఁబడునని తోచుచున్నది. కారణ
 మేమనఁగా నిదివఱకు సంపూర్ణముగా నిస్తబ్ధతను దాల్చి యున్న
 స్థానమునుండి మరలఁ గంఠధ్వని ప్రతిధ్వనించుచున్నది. కిటికీ
 యొద్ద కవుడపు డొక్కొకరు వచ్చి నిలఁబడుచున్నటులఁ జూచు
 చున్నాము. వారల ముఖకమలములఁ జూచినంతనే వారలు ముక్త
 లోకమునకుఁ జెందినమానవు లనియు వారలు నిఖిలమానవుల
 కాత్మీయు లనియుఁ దెలియవచ్చుచున్నది; లోకమునం దేయేకాల
 ములలో నేయేమహాపురుషులు భిన్నభిన్నదేశములందు జన్మిం
 చిరో యట్టియాజ్ఞవల్క్యుఁ డేమి విశ్వామిత్రుఁ డేమి బుద్ధుఁ
 డేమి యేసుక్రీస్తేమి మహమ్మదేమి యందఱును బ్రహ్మకుఁ
 జెందినవారే యని వారు గ్రహించిరి; వారు మృతవాక్యముల మృ
 తాచారముల గోరీలకుఁ బ్రాచీరముల నెత్తి వసింపఁజాలరు. వారల
 వాక్యములు ప్రతిధ్వనులు కావు; కార్యము లనుకరణములు గావు;

వారలగతు లనువృత్తములు గొవు; పొరలు మానవాత్మలమాహా త్యయసంగీతము నిపుడే విశ్వజనుల రాజమార్గమున ధ్వనింపఁ జేయుదురు. ఆమహాసంగీతముయొక్క మూలసూత్రమును మనగు రువుగారు మన కందియిచ్చిరి—“ ఏకమేవాద్వితీయమ్ ” సకల విచిత్రలయతాళములు “ఏకమేవాద్వితీయమ్” అనుమంత్రస్వరమునందే తిరిగి తిరిగి కలియుచుండును.

మన మింక దాఁగియుండుట కవతాళము లేదు, మన మీ సారి బయలుపడవలయును. విశ్వవిధాతనుండి పరిచయపత్రమును బొంది సకల మానవులయొద్దకుఁ జని నిలఁబడవలయును. ఆపరిచయపత్రము నాయన తనదూరద్వారా మన కంపియుండెను. మన పరిచయ మెట్టిది ? ఈశ్వరుఁడు విశేషస్థానమునందు విశేషస్వర్గమునందుఁ బ్రతిష్ఠితుఁడై యున్నాఁ డని చెప్పనట్టివారలదే మన పరిచయము, “ఏకో వశీ సర్వభూతాంతరాత్మా” అయొక్కప్రభువే సర్వభూతాంతరాత్మ యనువారలమే మనము; బాహ్యప్రక్రియలచే నీశ్వరునిఁ దెలియనగు నని గాని లేక నేదో యొకవిశేషశాస్త్రమందీశ్వరజ్ఞానము విశేషవ్యక్తులకై స్థాపిత మయి యున్న దని నుడువువారలము మనము గాము; “హృదా మనీషా మనసాభిక్లుప్తః” హృదయస్థసంశయరహితజ్ఞానమువలననే యాయనను గ్రహింపనగు నని మన మందుము. ఈశ్వరుఁ డేదో యొకవిశేషజాతికి విశేషముగ లభ్య మగువాఁ డని మనము నుడువనివారము; ఆయన యవర్ణుఁ డనియు “వర్ణాననేకాన్నిహితార్థోదధాతి” సర్వవర్ణముల వారికి వలయువస్తువుల నొసంగుచుండు ననియు నేవర్ణమువారిని

పంచతులనుగాఁ జేయఁడనియు మనము నుడువుదుము. ఒక్కఁడు ఒక్కఁడు అద్వితీయుఁడు ఒక్కఁడు అను నీవాణి నుద్ఘోషింప భారము వహించినవారము మనము. అట్లయిన మన మిఁక స్థానిక ధర్మములకుఁ దల లొగ్గి తాత్కాలికలోకాచారములచేఁ జుట్టఁబడి యెట్లుండఁగలము ? మన మాయేకేశ్వరునితేజస్సు నూతగాఁ గొని దానితో నేక మయి ప్రకాశించుము. మనయుత్సవ మాప్రకాశము నకుఁ జెందినయుత్సవము. యనంతవిశ్వమునందుఁ బ్రకాశించు సుత్సవము అను నీవిషయమును మనమునం దుంచుకొనవల యును. ఈయుత్సవమునం దొకమహానుదినాభ్యుదయపుసూచనను బ్రథాతపుఁబ్రథమరశ్మి ప్రకటితము చేసినది,

ఆమహాదినము వచ్చినది, కాని ఆయన యింకను రాలేదు. భవిష్యత్తునం దాయనమూర్తినిఁ జూచుచున్నాము. ఆయనయందు విరాజిల్లునత్యము మనమే సంపూర్ణముగాఁ బొంది మనసంఘము యొక్క యనుపపెట్టెలో దాచి యుంచునట్టిసత్యము గాదు, మన మెందుల కీయుత్సవము నేరేట జేయుచున్నారమో యింకను సం పూర్ణముగా గ్రహింపలేకున్నారము, మన మొకప్పుడు బ్రాహ్మ సమాజమును స్థాపించియుండుటచే బ్రాహ్మల మైనమన మీయుత్స వమును ఆరుపుచున్నార మని తలంచుచున్నారము. కాని యీవి షయ మంత జీవ్ర మయినది గాదు. “ ఏష దేవో విశ్వకర్మా మ హాత్మా ఆనానాం హృదయే సన్నివిష్టః ” ఈమహానాత్మ యీవిశ్వ కర్మ యగుదేవత సర్వదా సకలజనహృదయాంతరాళవర్తియై యు న్నాఁడు, ఆయనయే యీనవయుగమున లోకమున ధర్మసమన్వ

యముయొక్కయు జాతిననుస్వయముయొక్కయు నాహ్వానము
 నీభారతదేశమునకుఁ బంపుచున్నాఁడు; అందుచేతనే మనముధన్యుల
 మని తలంచుచున్నాము. ఈయాశ్చర్యైతిహాసికానందమును మన
 మీమాఘోర్సవమునందు మేల్కొల్పుచున్నాము. ఈమహాసత్య
 మువలననేమనమీనాఁ డుద్బోధితులముగావలయును. విధాతయొక్క
 యీమహత్కృపయందుఁ గలగంభీరబాధ్యతను మన మీనాఁడు
 స్వీకరింపవలయును. బుద్ధినిప్రళస్తము గావింపుఁడి. హృదయమును
 బ్రసారిత మొనర్చుఁడి, మిమ్ము దరిద్రులనుగ నెంచకుఁడి, మీరు
 దుర్బలులని నమ్మకుఁడి—తపస్సునందుఁ బ్రవృత్తులు గండు, దుః
 ఖమును వరింపుఁడి, జీద్రసంఘమున సంతసము ననుభవించుటకు
 జ్ఞానమును మృతప్రాయముగను గర్మములను యంత్రములవలెను
 నొనర్చుకుఁడి—సత్యము నున్నరపఱుపుఁడి, బ్రహ్మానందముతోఁ
 జీవితమును బరిపూర్ణము గావించి యభయప్రతిష్ఠ నందుకొనుఁడి.

ఓ జనగణహృదయాసనసన్నివిష్టవిశ్వకర్మా ! ఆత్మావి
 శ్వాసపుటాశాహీనాంధకారమునుండియు జీవనయాత్రయందు నాస్తి
 కత్వముయొక్క దారుణకర్తృత్వమునుండియు మమ్ముల నుద్ధరిం
 పుము; మమ్ములను సచేతనులనుగాఁ జేయుము, నీయభిప్రాయాను
 సారముగా మేము నడచుకొనుచున్నార మనుమహత్త్వమును గ్ర
 హింపఁజేయుము; జగత్తునందు నవయుగసింహద్వారము నుద్ఘా
 తన మొనర్చుటకే మేము యాత్ర సల్పుచున్నారము, ఆమార్గపు
 లక్ష్యమును మూఢత్వముచే మఱచి మార్గమందే మేమాఁగిపోవకుం
 దుముగాక ! లోకమునందు నీవిచిత్రానందరూపములో నొకయప

రూపరూపమునకు నమస్కరించుచున్నారము, నానాదేశములలో
 నానాకాలములలో నీనానావిధానములలో నొకశాశ్వతవిధానమును
 మేము శిరసావహించి స్వీకరించుముగాక, భయము దూర మగుఁ
 గాక, అశ్రద్ధ దూర మగుఁగాక, అహంకారము మారమగుఁగాక,
 నీపలననుండి యేదియు విచ్ఛన్నము కాలేదు. సమస్తము నీయమో
 ఘశక్తిపలననే విధృత మయి యున్నది. ఏకమంగళసంకల్పముల
 విశ్వవ్యాప్తాకర్షణపలన నడుపఁబడుచున్నది, యను నీవిషయము
 విస్ఫందేహముగా గ్రహించి సర్వత్ర భక్తిచే ప్రసరింపఁజేసి నత
 మస్తకములతో యుక్తహస్తములతో నీయానిగూఢసంకల్పమును
 జూతుముగాక ! నీయాసంకల్ప మొకదేశమందు బంధింపఁబడి
 నది గాదు, ఒకదేశముచేత బంధింపఁబడినది కాదు. పండితులు
 దానిని తమయింటియందు నిర్మింపఁజాలరు. ఏమానవుఁడును దానిని
 గృత్రిమనియమములచే బంధించియుంపఁజాలఁడు, ఈవిషయ
 ము స్థిరముగా గ్రహించి ఆమహాసంకల్పముతో మన సకల సంక
 ల్పములను స్వేచ్ఛతో సమ్మిళితము గావించి నీరాజధానీరాజమార్గ
 మందు యాత్ర సల్పుదుముగాక ! ఆశాలోకముచే మాహృదయా
 కాశము ప్లావన మగుఁగాక ! ఆనందంపరమానందం అని హృదయ
 ము నుడువుఁగాక ! మనయీదేశము తనవేదికపై మఱొకసారి నిలఁ
 బడి మానవసమాజముయొక్క భేదనిభేదములను దాటి యీవాణి
 నే ప్రచారింప మొనర్చుఁగాక !

శృణ్వస్తు విశ్వే అమృతస్యపుత్రా

ఆయే దివ్యధామాని తస్మాః ।

వేదాహ మేతం పురుషం మహాన్తమ్
 ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్
 ఓమ్ ఏక మే వాద్వితీయమ్.

విశ్వబోధము. 7

ప్రతిజాతియుఁ దనసభ్యతాద్వారమునఁ దనశ్రేష్ఠమానవుని బొందఁగోరుచున్నది. చెట్లు తమయొక్క ప్రేళ్ళనుండి కొమ్మల వఱకు నుత్కృష్ట మగుబీజముల నుత్పన్నము చేయుటకే సర్వ ప్రయత్నములు గావించుచుండును. అనఁగాఁ దనశక్తి కెంతపరిణతి కలుగఁగలదో దానిబీజమం దది యావిర్భవించుఁగాక యని కోరుచుండును. అట్లే మానవసంఘముగూడఁ దనమానవునిశక్తి యొక్క సంపూర్ణపరిణతిని బ్రత్యక్షముగా నెవనియందుఁ గాంచఁగలదో యట్టి మానవునే గోరుచుండును.

ఈశక్తియొక్క చరమపరిణతి యెట్టిదో సర్వశ్రేష్ఠమానవుఁ డనఁగా నెట్టివాఁడో యనువిషయమును గుఱించినకల్పనలు ప్రతి జాతియొక్క విశేషసామర్థ్యము ననుసరించి యుజ్జ్వలముగను లేక అపరిస్ఫుటముగను నుండును. కొందఱు బాహుబలమును గొందఱు బుద్ధిచాతుర్యమును మఱికొందఱు చరిత్రానీతిని మానవునిశ్రేష్ఠత్వమునకు ముఖ్యోపాదానములుగా లెక్కించిరి; ఆదిక్కున కగ్ని

సరులగుటకే తమనమస్తశిక్షాదీక్షలను శాస్త్రశాసనములను వినియోగించిరి.

భారతవర్షముగూడ నొకప్పుడు మానవునిపూర్ణశక్తిని గ్రహించుటకే సాధనఁ జేసియుండెను. భారతదేశము తనయందుఁ దనశ్రేష్ఠమానవుని ప్రతిబింబము గాంచఁ గలిగెను. అది కేవలము తన మనస్సునందేనా? బయటికి మానవుని యాదర్శములు గాన్పించకున్నచో మనస్సునం దది ప్రతిష్ఠిత మయి యుండఁజాలదు.

భారతదేశము తనసుగుణులు జ్ఞానులు శూరులు వీరులు రాజులు మహారాజులు మున్నగువారిలో నరశ్రేష్ఠులనుగా నెవరిని వరించెను ?

సంప్రాప్త్యైవం ఋషయో జ్ఞానతృప్తాః

కృతాత్మానో వీతరాగాః ప్రశాంతాః

తే సర్వగం సర్వతః ప్రాప్య ధీరా

యుతాత్మానః సర్వమేవావిశంతి.

వారు ఋషులు. ఆఋషు లెట్టివారు ? పరమాత్మను జ్ఞానము నందుఁబొంది తృప్తులయినవారు, ఆత్మలందు మిశిత మయియున్న వానినిగాఁ గాంచి కృతాత్ము లయినవారు. హృదయమునం దుపలబ్ధిని బొంది వీతరాగు లయినవారు. సంసారకర్మక్షేత్రములందు దర్శనముఁ బొంది ప్రశాంతు లయినవారు. పరమాత్మను సర్వత్ర బొంది యందఱితో యుక్త మయి, యందఱితోఁ బ్రవేశించినచీరులే యట్టి ఋషీశ్వరులు.

భారతదేశము తననమస్తసాధనవలన నిట్టి ఋషులనే గోరి

యుండెను. ఈఋషులు ధనికులు గాక ధీరులును యుక్తాత్ములు నయి యున్నారు.

పరమాత్మయోగమున నందఱితో యోగము నుపలబ్ధిజేసి యందఱియందును బ్రవేశించుటయే ఛారతదేశము మనుష్యత్వము యొక్క చరమసార్థకతగా నెంచినటుల దీనివలన గ్రహింపనగును. ధనికులయి ప్రబలులయి తమస్వాతంత్ర్యమునే నలువైపుల నన్నిటికంటె నున్నతస్థానమందు నిలువఁబెట్టుటయే ఛారతదేశ మన్నిటికంటె గౌరవమయినవిషయమగాఁ దలఁచియుండలేదు.

మానవుఁడు వినాశము చేయఁగలఁడు, లాగి తీసికొనఁగలఁడు, ఆర్జింపఁ గలఁడు, కూడఁబెట్టఁ గలఁడు, ప్రొత్తవిషయములను గనిపట్టఁ గలఁడు, కాని మానవుఁ డందుచే గొప్పవాఁడు కాఁజాలఁడు. ఆతఁ డందఱిని దనవారినిగాఁ జేసికొనఁగలుగుట యందే మానవునిమహత్త్వ మిమిడియున్నది; మానవుని జ్ఞానమన్ని స్థానములకుఁ బ్రసరింపఁజాలదు. ఆతనిశక్తియన్నిచోట్లకుఁ బ్రాఁకఁజాలదు, కేవలము తనయాత్మాధికారమునకు హద్దు లేదు. మానవులలో శ్రేష్ఠు లయినవారు తమపరిపూర్ణజ్ఞానశక్తివలన నిట్లు నుడువఁగలిగిరి—చిన్నవారయినను బెద్దవారయినను నుచ్చస్థితియం దున్నవారును, శత్రువులయినవారును మిత్రులయినవారును నందఱును నావారు.

మానవశ్రేష్ఠులు సర్వవ్యాపి యగుపరమాత్మకును దమయాత్మకును యోగము గుదిరినపు డందఱితో నేకమయి సమానముగా నొక్కచో నిలిచి యుందురు. మానవుఁ డితరుల నందఱిని త్రోఁ

చీదై చి తా నొక్కడే పెద్దవాఁ దగుటకుఁ బ్రయత్నము జేసినపు డే పరమాత్మతో విచ్చేదము గలుగుచున్నది.

అందుచే జన్మసాఫల్యమును బొందినవారిని ధీరు లనియు యుక్తాత్ము లనియు నుపనిషత్తులు నుడివియున్నవి, అనఁగా నందఱితో నేకమయి యుండుటచేతనే శాంతస్వభావులు, నందఱితో నేకమయి యుండుటచేతనే యాపరమేశ్వరునితో వారి కెట్టి విచ్చేదమును లేదు. అట్టి వారే యుక్తాత్ములు,

క్రీస్తుయొక్క యుపదేశములందుఁగూడ నీవిషయమే యంతర్నిహితమయి యున్నది, సూదిబెజ్జమునుండి యొంటె ప్రవేశింపఁజాలనటుల ధనికునిపక్షమున ముక్తిని బొందుటకూడ నట్లే దుస్సాధమయినది,

అనఁగా మనలోఁ గూడఁబెట్టుధనమువలనఁగాని యశస్సు వలనఁ గాని మనము స్వతంత్రులము గావచ్చును. దానివలన మనకందఱితోఁ గలయోగము భ్రష్ట మగును. దాని నెక్కువగా నాశ్రయింపఁదోయి యందఱిని దూరము చేయుదుము. సంచయము పెరిగినకొలఁది యందఱికంటె మనము స్వతంత్రుల మని గర్వింపవచ్చును. ఆగర్వముచే నీస్వాతంత్ర్యము నభివృద్ధిజేసికొని నడువ నిచ్చ గలుగును, దీని కింక నంతముండదు, ఇంకను గొప్పగా, నింకను నధికముగా, నింకను నెక్కువగాఁ గావలయునని కోరిక యుండును. ఈవిధముగ మానవుఁ డందఱితో యోగమును బోఁగొట్టుకొనుచుండును. తా నన్నిచోట్లఁ బ్రవేశించునధికారము వినష్ట మగును. ఒంటె సూదిబెజ్జమునుండి దూఱిపోఁజాలనటు

లాతఁడుకూడఁ గేవలము స్థూలఁడయి నీఖిలమునం దేమార్గమునం దును బట్టఁజాలనివాఁడయి తనగొప్పతనమునందే బంధింపఁబడి యుండును. ప్రళస్తతమస్థానమందుండి జగత్తునందుఁ జిన్నపెద్దలందఱికిని సమానుఁడయి యుండునట్టి యాముక్తస్వరూపు నాతఁడెట్లు బొందఁగలఁడు.

అందుచేతనే యాతనిని బొందవలయు సన్నచో నందఱినిఁ దనవారినిగఁ బొందినపుడే సాధ్య మగు నని మనదేశమం దీగొప్ప విషయము చెప్పఁబడినది. సమస్తమును ద్యజించుటయే యాతనిని బొందుమార్గము కాదు.

బ్రహ్మభావమునందుఁ బ్రవేశించుటయే బ్రహ్మవిహారము. బ్రహ్మయొక్క యాభావ మెట్టిది ? యశ్చామస్మిన్ నాకాశే తేజోమయోఽమృతమయః పురుషః సర్వానుభూః— ఏతేజోమయుఁడు నమృతమయుఁడు నగుపురుషుఁడు సర్వానుభూతుఁడై యున్నాఁడో యాతఁడే బ్రహ్మ. సర్వానుభూతి యనఁగా సమస్తము నాతఁడనుభవించుచున్నాఁడనునదియే దానిభావము. ఆయన కేవలము సమస్తమునందు వ్యాప్తమై యుండుటయే గాక సమస్తము నాతని యనుభూతియం దున్నది. శిశువును దల్లి కౌఁగిలించుకొనునది తన శరీరముచేతను బాహువులచేతను గాక తనయనుభూతిచేతనై యున్నది. సమస్తశరీరముచేతను మనస్సుచేతను మన మాయన యనుభూతియందు మగ్నమైయున్నాము. ఆయన యనుభూతివలననే బహుయోజనదూరమునుండి సూర్యుఁ డీప్రథివి నాకర్షించుచున్నాఁడు. ఆయన యనుభూతిద్వారముననే ఆలోకతరంగములు లోకలో

శాంతరములకుఁ దొంగిపొరలుచున్నవి. ఆకాశమునం దెచ్చట నాయనకు విచ్చేదము లేదు. కాలమునం దెచ్చటను దానికి విరామము లేదు.

కేవల మారాశమందే కాదు - యశ్చామస్మిన్నాత్మని తేజోమయోఽమృతమయః పురుషః సర్వానుభూః. ఈయాత్మయందును నారఁడు సర్వానుభూతుఁడు. ఆకాశవ్యాప్త మగురాజ్యమం దాతఁడు సర్వానుభూతుఁడు. ఆత్మసమాప్తిరాజ్యమం దాతఁడు సర్వానుభూతుఁడు.

అసర్వానుభూతుని దొందఁగోరితి మేని యనుభూతితో ననుభూతిని మిళితము చేయవలెను. నిజమగు మానవునికిఁ గలిగిన యున్నతియంతయు నానుభూతి విస్తరించుటవలననే మానవుని కావ్యములు దీర్ఘము విజ్ఞానము కళలు ధర్మము మొదలగున వన్నియు మానవుని యనుభూతిని బృహత్తరముగఁ జేయుచున్నవి. ఇట్లనుభూతుఁ డయ్యే మానవుఁడు గొప్పవాఁ డగుచున్నాఁడు. ప్రభువై గాదు. మానవుఁ డనుభూతుఁ డైనకొలఁది ప్రభుత్వము చేయునిచ్చ క్రమముగ నంతరించును. స్థానము నాక్రమించుకొనుటచే మానవుఁ డధికారమును దొందుట లేదు. బాహ్యవ్యవహారములందును మానవున కధికారము లేదు. మానవున కనుభూతి గలిగినంతవఱకే అంతవఱకే యాతని కధికారము గలుగుచున్నది.

ఈసమస్తమును బొందుటకును సమస్తమును ననుభవించుటకును గొంతమూల్యము నివ్వవలసియున్నది. మూల్యము నీయక

పొందలేము. అన్నిటికంటె గొప్పదానినిఁ బొందుటకు నీయవల
 సినమూల్య మేది ? తననే యివ్వవలసియుండును. తన నీయఁగ
 లిగినయెడల సమస్తమును బొందనగును. తన కదియే గౌరవము.
 తనను ద్యాగము చేయఁగలిగినయెడల సమస్తమును బొందనగును.
 ఇదియే దానిమూల్యము. అందుచే నుపనిషత్తులయం దిట్లు నుడువఁ
 బడి యున్నది—త్యక్తేన భుంజీథాః—త్యాగమువలననే పొందు
 ము. అనుభవింపుము — మాగృధః—లోభింపకుము. బుద్ధదేవుఁ
 డుపదేశించినయుపదేశముకూడఁ గోరికను వినర్జింపుమనియే. ఫలా
 కాంక్షను వీడి నిరాసక్తుఁడవై పనిచేయు మని గీతయందుఁగూడఁ
 జెప్పఁబడియున్నది. ఈసకలోపదేశముల వలన యాతఁడు సత్య
 మగుచున్నాఁడు, ఛారతవర్షము జగత్తును మిథ్యయను కల్పనను
 గావించుకొనుచుండుటచే నిట్టియౌదాసీన్యభావము ప్రచారము చేయు
 చుండు నని యనేకు లనుకొనుచుందురు, కాని నిజ మది కాదు.
 ఎవరు తమను గొప్పగాఁ జేయనెంతురో ఆతఁ డందఱిని హీనము
 గఁ జేయును. ఎవనియందుఁ గోరిక యున్నచో యాతఁ డాకోరిక
 యందే బంధింపఁబడును, మిగిలినవారిపై నుదాసీనుఁ డగును.
 ఉదాసీనుఁ డగుటయే గాక నిర్ధయుఁడుగూడ నగును. దీనికిఁ గా
 రణ మేమనఁగా నేవ్యక్తియన్నిటికంటెఁ దననే సత్యతమునిగా
 నెంచునోయట్టివానికిఁ బ్రభుత్వమునందు రుచియుండును. తనకున్న
 కోరికనే సత్యముగ నెంచి మిగిలినవిషయములను మాయగఁ
 దలంచువానికిఁ గోరికయం దెక్కువ రుచి యుండును. ఇట్టి
 వారే యథార్థ మగుమాయావాదులు.

మానవుడు తన సెంత వ్యాపింపజేసికొనుచుండునో యా తనియహంకారము వాసనాబంధనము లంప తెగిపోవుచుండును. మానవుడు తిన్నొంటరిగాఁ దలంపక తనతలిదండ్రులతో సోదరసోదరీమణులతో బాంధవులతో నేక మని గ్రహించునో యపు డాతఁడు సభ్యతయొక్క ప్రభమసోపానమున నడుగు పెట్టును. అపుడే యాతఁడు పెద్దవాఁడగుట కారంభించును. కాని యట్లు పెద్దవాఁడగుటవలన లాభ మేమి ? తనప్రవృత్తులను వాసనలను నహంకారము నణఁచుకొనఁగలుగుట. ఇట్లు జరుగకుండినయెడల కుటుంబమునం దాతని కాయోపలబ్ధి గలుగనేరదు. గృహమునం దందఱికొఱకు దినను త్యాగము చేయఁగలిగినపుడే యథార్థ మగు గృహస్థుఁ డగుచున్నాఁడు.

ఈవిధముగ గృహస్థుఁ డగుటకు సామాజికుఁ డగుటకు స్వదేశికుఁ డగుటకు మానవుఁడు బాల్యమునుండి యెంతయో సాధన చేయవలసి యున్నది. మానవునియేప్రవృత్తు లాతనిని గొప్పవానినిగఁ జేసి యిరువులను ధృఢీకరించునో వాని నణఁచి వేయవలయును. అతని యేహృదయవృత్తు లాతనిని అందఱితో మేళవింపఁగోరుచుండునోవానినే యుత్సాహముచేతను జర్చచేతను బెంపొందింపవలెను. కుటుంబజ్ఞానముకంటె, సమాజజ్ఞానమునందును స్వదేశజ్ఞానమునందును మానవుఁ డభివృద్ధిఁ జెందినకొలఁది యాతఁ డాత్మవిరోధమును గుఱించి సాధన చేయవలెను. అపు డాతనివిద్య తరిన మగును. అతఁడు గొప్పత్యాగమునకు సిద్ధపడవలసి యుండును. దీనినే వీరరాగు లగుట యందురు, ఇందుచేతనే మ

హత్యముయొక్క సాధన మానవున కిట్లు బోధించుచున్నది—త్యక్తైన భుంజీభాః మాగృధః. ఈవిధముగఁ దన యేకత్వజ్ఞానక్షేత్రమునుగ్రమముగ నభివృద్ధి చేయుప్రయత్నమే మనుష్యత్వప్రయత్నము. మనము పాశ్చాత్యదేశమందు నీప్రయత్నము సామ్రాజ్యికతాజ్ఞానముగఁ బరిగణించినటులఁ గాంచుచున్నారము. ఒకజాతినంబంధమువలన భిన్నభిన్నదేశములందున్నరాజ్యము లన్నిటిని ఒక సామ్రాజ్యసూత్రముతో బంధించి బృహత్తరముగ నగుటకు నొక ప్రబలాకాంక్ష యచ్చట కలిగినది. ఈజ్ఞానము సాధారణప్రజలలో నుజ్జ్వలముగఁ జేయుటకై బహువిధానుష్ఠానప్రతిష్ఠానములు స్థాపింపఁబడుచున్నవి. విద్యాలయమందు నాట్యశాలయందు గీతములందు కావ్యములందు నవలలందు భూగోళమందు ఇతిహాసమందు అన్నిటియందును నీసాధన వికసించుచున్నది. సామ్రాజ్యికతాబోధమును యూరపు పరమమంగళమైనదిగఁ దలంచి వివిధరీతులతో మేర్కొనుచున్నది. అట్లే విశ్వబోధమును భారతదేశము మానవాత్మకుఁ జరమపదార్థ మని గ్రహించి దీనిని ప్రేరేపించుటకు నానాదిక్కులకుఁ దనప్రయత్నములను సాగించుచున్నది. విద్యయందు నాహార విహారములందు నన్నివైపుల నది తన యభిప్రాయములను వెలిబుచ్చుచున్నది. ఇదియే సాత్వికత్వముయొక్క అసఁగాఁ జైతన్యమయత్వముయొక్క సాధన. చిన్నవైనట్టియుఁ బెద్దవైనట్టియు నన్నివిషయములలోఁ బ్రవృత్తుల నణఁచి నిగ్రహముచేఁ జైతన్యమును నిర్మలముగఁ జేసి యుంచుసాధన. కేవలము జీవులయెడ నహింసను జూపుటయేగాక వివిధసందర్భములలోఁ బశుపక్షులయెడ

లను, జెట్లచేమలయెడలను సేవాధర్మము నాచరించుట; అన్నము, జలము, నది పర్వతములయెడలఁగూడ హృదయముయొక్క సంబంధసూత్రమును విస్తరింపఁజేయుట; ధర్మయోగ మందఱితోఁగలదను సీసత్యమును నానాధ్యానములచేత స్మరణములచేత కర్మలచేత మనస్సునందు బంధించి యుంచుట. విశ్వబోధ మెంతవిశాలముగనుండునో దైతన్యముగూడ నంతవిశాలమై యుండవలెను. అందుచే గృహస్థనిభోగమునందును, యోగియొక్క త్యాగమునందును సర్వత్ర యిట్టి సాత్వికసాధనను గాంచుచున్నారము.

భరతవర్షపుమహత్తరసాధనయొక్క యుత్తరాధికారమును మనము పొంది దాని సన్యదేశీయుల విద్యతోను దృష్టాంతములతోను సరిపోల్చి ఘద్రవముగఁ జేయ సాహిసింపలేము. ఈమహత్ సత్యమునే నానావిధముల సుష్ట్యలపఱచుభారము మనదేశముపైఁగలదు. మనదేశపు ఈతపస్సును పెద్దదిగఁ జేసి సార్థకపఱచుటకు నేఁడు సమయ మేతెంచినది—జిగీష గాదు, జిఘాంస గాదు, ప్రభుత్వము గాదు, ప్రబలత్వముగాదు, వర్ణముతో వర్ణమునకు ధర్మముతో ధర్మమునకు, సంఘముతో సంఘమునకు, స్వదేశముతో విదేశమునకు భేదవిరోధవిచ్ఛేదములును గావు. చిన్న పెద్ద ఆత్మ పర యనుభేదములు లేక యందఱియందు నుదారభావముగఁ బ్రవేశించు సాధననే మన మానందముతో పరింతము. మనదేశమునందిపు డెన్నియో భిన్నజాతులు, భిన్నధర్మములు, భిన్నసంప్రదాయములు సున్నవి. వాని నెవరు రెక్కింపఁగలరు ? ఇచ్చట మానవునితో మానవునకు మాటిమాటికి నడుగడుగునకును భేదము గల్గ

దు. ఆహారవిహారములు మొదలగు సర్వవిషయములందును మానవునిపై మానవునిప్రవర్తనయందు నిర్దయమగునవజ్ఞానసహ్యములు ప్రకాశించుచున్నవి. జగత్తునం దెచ్చట నిట్టివి గాన్పింపవు. ఇందుచే మన మందఱితో నేకమైయున్న ఒక్కనినే బోగొట్టుకొనుచున్నారము. ఆయొక్కఁడు నాతనిప్రకాశమును విచిత్రముగఁ జేసియున్నాఁడు గాని, విరుద్ధముగఁ జేసియుండలేదు. అతనిని బోగొట్టుకొనుట యనఁగ మంగళమును బోగొట్టుకొనుట; శక్తిని బోగొట్టుకొనుట; సామంజస్యమును బోగొట్టుకొనుట; సత్యమును బోగొట్టుకొనుట యైయున్నది. అందుచే మనకు సంభవించిన దుర్గతి కంతము లేకున్నది. మంగళమునకు బాధ లేర్పడుచున్నవి, అడుగడుగునకు ఖండింపఁబడుచున్నది. దానిక్రియలంతటను వ్యాపించుట లేదు. సదనుష్ఠానము తొక్కమానవుని యాశ్రయమువల్లనే తలలెత్తి యాతనితోనే విలుప్తములగుచున్నవి. కాలక్రమముగఁ బురుషానుక్రమముగ నది యనువృత్తి చెందుటలేదు: దేశమునం దుద్భవించు కల్యాణము కేవలము పద్మపత్రముపై శిశిర బిందువువలెఁ దొణఁకుచుండును. దానికిఁ గారణ మేమనఁగా, మన భోజనాదులయందును శయనాదులయందును స్థితిగతులయందును ఏసాత్వికత్వముయొక్క సాధనను విస్తరింపఁజేసియుంటిమో నేఁడది లక్ష్మహీనమై ప్రాణహీనమై వికృతాకారము దాల్చియున్నది. దానియుద్దేశమునకు విపరీతమగు పని నొనర్చుచున్నది. ఏవిశ్వబోధము నది యవారితముఁ జేయఁగోరుచుండెనో దానినే యది యన్నిటికంటె నావృతముఁ జేయుచున్నది. రెండడుగుల దూరమున కొక

ప్రభేదము నది సృష్టించుచున్నది. మానవద్వేషమును ముండ్రకం
చెలచే నతినిబిడముగ దాని కావరణముల నిర్మించుచున్నది. ఇట్లే
మనము పరమాత్మను ఖోగొట్టుకొంటిమి. మనుష్యత్వమును దాని
బృహత్తరక్షేత్రమందు నిలుపలేకపోతిమి. నిరర్థకమగు కొన్ని
యాచారములను శిరసావహించి నడచుటయే మన పని యైనది,
శక్తిని విచిత్రమార్గములలో సుచారముగఁ బ్రసారితము చేయలేక
పోతిమి. చిత్తముయొక్క గతివిఘ్నలమార్గము లతिसంఘీర్ణము
లయ్యెను. మనయాశలు ఊద్రము లయ్యెను. ఆశ్రయము లంతరిం
చెను. పరస్పరులప్రక్కను నిలువఁబడుట తెట్టి యాకర్షణయు లేకుం
డెను. కేవలము దూరదూరముగ నుండుటకే తరుమఁబడుచున్నా
రము. కేవలము ముక్కలు ముక్కలుగ విడిగివిడిగి పడుచున్నా
రము, నొకరిపై ఒకరికి శ్రద్ధ లేదు, సాధన లేదు, శక్తి లేదు,
ఆనందము లేదు. సముద్రమునందున్న చుత్స్య మంధకారగృ
హాభ్యంతరమం దొకఊద్రజలాశయమందుఁ బడినపు డది క్రమ
ముగ నంధమై క్షీణించి పోవును. అట్లే మనయాత్మకు సహజవిహా
రక్షేత్రము విశ్వము; ఆనందలోకము భూమా; అట్టి దానిని
శతచ్ఛిన్నములగు నాహారవ్యవహారముల ఊద్రఊద్రావరణము
లలో బంధించి ప్రతిదినము దానిబుద్ధి నంధముగను, హృద
యమును బద్ధముగను శక్తిని వికలముగను నొనర్చుచున్నారము.
మిక్కిలి ప్రత్యక్షమగు నీమహావినాశమునుండి మనల నెవ రుద్ధ
రింపఁగలరు ? మనలను సత్యముగ నెవ రొనర్పఁగలరు ? దీనికి
యథార్థమగు జవాబు మనదేశమందే యున్నది, ఇహచేత్, అవే

దీత్ అథ, సత్యమస్తి, సచేత్ ఇహ అవేదీత్ మహతీ వినష్టిః—
 దీనిని దెలిసికొనఁగలిగినచో మనము సత్యమైతిమి. దీనిని దెలిసి
 కొనలేనిచో మహావినాశము. దీని నెట్లు తెలిసికొనఁగలము ?
 భూతేషుభూతేషు విచింత్య—ప్రతివానియందును నన్నిటియందును
 నాయనను చింతించి యాయనను దర్శించి పొందఁగలము. గృహ
 మం దేమి సంఘమం దేమి రాష్ట్రమం దేమి, యెంతవఱకు సందఱి
 యందు మన మానర్వానుభూతి సుపలబ్ధి చేయఁగలమో యంత
 వఱకు మనము సత్య మగుదుము. మన మది చేయఁజాలనంత
 వఱకు వినాశమే వాటిల్లును. అందుచే సకలదేశములందును, సర్వ
 స్థానములందును మానవుఁడు తెలిసియుఁ చెలికయు నీసాధననే
 చేయుచున్నాఁడు. ఆవిశ్వానుభూతియందే యాత్మయొక్క సత్యోప
 లబ్ధిని వెదకుచున్నాఁడు. అందఱియందు నాయొక్కనినే కోరుచు
 న్నాఁడు. ఆయొక్కఁడే యమృతుఁడు. ఆయొక్కనినుండి విడివడు
 టయే మృత్యువు. కాని నామనసునం దెట్టి నిరాశయు లేదు.

అభావము ప్రబలాకారము దాల్చినపుడు దాని ప్రతీకారము
 నకు తగుశక్తిసంపూర్ణాకారము దాల్చి మూర్తీభవించునని నే నెఱుఁ
 గుదును. నేఁ దేదేశములవారు స్వజాతిస్వరాజ్యసామ్రాజ్యములనువి
 షయములలో మునిగియున్నారో వారును విశ్వముద్వారమున నాప
 రమేశ్వరునిసంధానమున సజ్జానముతోఁ బ్రవృత్తులు కాలేదో వారును
 ఆయొక్కనిజ్ఞానముపై నొకచోట దెబ్బలు వేయుచున్నవారు. కాని
 వారాభామావైపునకే యభిముఖులై యున్నారు. ఒకవిశేషమగు
 హద్దునం దేకత్వజ్ఞానమును వారు ప్రశస్తముగఁ జేసియున్నారు.

అందుచే వారింక జ్ఞానమునందు, భావమునందు, కర్మల
యందు వ్యాప్తిని బొందుచున్నారు. వారలశక్తి యింక నెచ్చ
ట నడ్డుపడి యుండలేదు. వారలు నడచుచున్నారు. బంధింపఁ
బడి యుండలేదు. కాని వారల కాశ్రేష్టమైన వస్తువును బొం
దుట యన నెట్టిచో గ్రహించుట కతినము. వారలు దేనితో బ్రతు
కుచున్నారో యనియే చరమావస్థ యని తలంచుచున్నారు. దీని
తరువాత నేమియు లేదని తలంచుచున్నారు. ఉన్నను మానవు
నకు దానివలనఁ బ్రయోజనము లేదని తలంచుచున్నారు. మాన
వున కున్న ప్రయోజన మంతయు నోటులనిచ్చు నధికారముపై
నాధారపడి యున్నదనియు నదియే నేటి యున్నతి యనియు నది
యే మానవునకుఁ జరమాశ్రయమనియుఁ దలంచుచున్నారు. కాని
విధాత భారతిదేశముయొక్క యీశమస్య నన్నిటికంటె ఘనీభూత
ముగఁ జేసెను. అందుచే మనమే యీశమస్యకు సమాధాన మీయ
వలెను. దీనికి జవాబు మనదేశమందు సృష్టముగ వ్యక్తమైనటుల.
నింకెచ్చటను వ్యక్తము కాలేదు.

శ్లో॥ యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపస్యతి,

సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజుగుప్సతే॥

సమస్తభూతములను బరమాత్మయందుఁ జూచువాఁడును,
పరమాత్మను సమస్తభూతములయందుఁ జూచువాఁడును, నింకెవ్వ
రిని నసహించుకొనఁడు. సర్వవ్యాపీ సభగవాన్ తస్మాత్ సర్వ
గతః శివః. ఆభగవానుఁడు సర్వవ్యాపి, అందుచే నాతఁడే సర్వగత
మంగళమయుఁడు. విభాగములచేత, విరోధములచేత నాతని ఖం

డవిఖండములుగఁ జేసి గ్రహించినకొలఁది నాసర్వగతమంగళము నాటంకపఱతుము.

ఒకప్పుడు భారతదేశ సందేశమువలన మానవుల గొప్పన మస్యకు సమాధాన మీయఁబడెను; మన మితిహాసము ద్వారమున నాసమాధానమునే యాయవలసియున్నది. నేఁడు మనదేశమునకు నానాజాతు లేతెంచినవి; నానాదిక్కులనుండి విరుద్ధశక్తులు సమా వేశమయినవి. అభిప్రాయభేదములు, నాచారభేదములు, స్వార్థసంఘాతములు, ఘనీభూతము లయినవి; మన సకలశక్తుల నుపయోగించి భారతదేశసందేశమును నేఁడు సత్యముగ నొనర్చు సమయ మేతెంచినది. అట్లు చేయనంతవఱకు దెబ్బలు తినవలసినదే; కేవల మవమానము, వ్యర్థత సంభవించుచుండును. విధాత యొక దినమైనను మనలను విరామముతో నిశ్రమింపనీయఁడు.

మనము మానవుల సకలవిచ్ఛేదములను శాంతింపఁజేసి యా తని నొక్కనిగా గ్రహించుసాధన చేయుట మనము ప్రబలులమ గుదుమనిగాదు, మనవాణిజ్యము వ్యాపించుననియుఁ గాదు, మనస్వజాతి యన్నిజాతులకంటె గొప్పదగు ననియుఁ గాదు, కాని, యీసకల మానవులద్వారమునను మనయాత్మ “సర్వగతః శివః” “సర్వభూత గుహాశయః” “సర్వానుభూః” యను ఆభూమాయందు సత్యమగు నని తలంచుచున్నారము. ఆతఁడే మనకు కావలెను. ఆతఁడే యాది యందు; ఆతఁడే యంతమునందు. ఇట్లు చేసినయెడల మన కున్నతి గలుగదందువేని మనకు వినతియే మంచిదని సుడువుచున్నాను. ఈసాధనవలన మనస్వజాతీయత దృఢపడ దందువేని, స్వజా

తృభిమానముయొక్క యతినిష్ఠురమోహమును దప్పించుకొనుట
యే మానవుని శ్రేయమునియు, నీవిద్యను నేర్పుటకు ఛారతదేశ
మెల్లపుడును సిద్ధముగా నున్నదనియు నేను నుడువుదును. “యేనా
హం నామృతాస్మాం కిమహం తేన కుర్యామ్” అను నీమహామంత్ర
మునే ఛారతదేశము వినిపించినది—సమస్తోద్ధరనభ్యతాసభాద్వార
మున నిలువఁబడి ఛారతదేశము చురల నొకసారి “యేనాహం నా
మృతాస్మాం కిమహం తేన కుర్యామ్” మని చిక్కుచిక్కునకును మా
రు మ్రోలుంపవలసియున్నది. ప్రబలులు చుర్బలుల మని యెగతాళి
చేయవచ్చును. భనికులు దరిద్రుల మని పరిహసింపవచ్చును.
అయిన నీవాణిని వినిపింపవలసినదే. ఈవాణి నుచ్చరించు
టకు మనకు శక్తిని ‘ఏకః, చిక్కఁడును, ‘అవర్ణః’ వర్ణము లేని
వాఁడును, విచై త్తిదాంతే విశ్వమాదౌ, సమస్తమున కౌదియందును
సమస్తమున కంతము నున్నవాఁడు, నిఘ్నఁగాక, సనోబుద్ధ్యా
శుభయా సంయునక్త, ఆయన మనకు శుభబుద్ధిని ప్రసాదించును
గాక : శుభబుద్ధిచే దూరమును నికటమును, నాత్మపరులనందఱి
నొక్కటిగా యుక్తము చేయుఁగాక :

ర స ధ ర్మ ము 8.

విశ్వాసము జ్ఞానసామగ్రి కాదు. ఈశ్వరుఁ డున్నాఁ డని విశ్వసించుటనే విశ్వాస మని చెప్పను. నే నేవిశ్వాసమునుగుఱిచి చెప్పుచున్నానో, యది సమస్తచిత్తముయొక్క యొకయవస్థ. ఇది యొకయవిచలిత మగునాధారభావము. మనస్సు దీనియందు ద్రువమై యుండి వసించును. అది తన నేయవస్థయందును నిరాశ్రయునిగ నిస్సహాయునిగఁ దలంపదు.

ఈవిశ్వాస మనువస్తువు పృథివివలె దృఢ మయినది. ఇది యొకనిశ్చిత మగునాధారము. దీనియం దొక గొప్పబల మున్నది.

ఎవ్వనియం దీవిశ్వాసబలము లేదో, యనఁగా నేవనిచిత్తమునం దీద్రువస్థితత్వముయొక్క యధావ మున్నదో యాతఁడు సంసారమునఁ బలుమాటులు దేనిని బొందినను దానిని బ్రబలప్రయత్నముతోఁ బట్టుకొని యుండును. అతఁ డగాధజలమునఁ బడినట్లుండును. అతఁడెచ్చటను గాలిక్రిందఁ గట్టిభూమిని బొందుటలేదు. అందుచే నేవస్తువులు సంసారముయొక్క యాటుపోటులవలనఁ గొట్టుకొనివచ్చి తిరుగఁ గొట్టుకొని పోవునో వానినే శీఘ్రముగ రెండుగుప్పెటలతోఁ బట్టుకొనుటనే యాతఁడు పరిత్రాణ మని తలంచును, దానినుండి యేకొంచె మాతఁడు పోఁగొట్టుకొనునో యేకొంచె మాతనిగుప్పెటనుండి జాతిపోవునో దానినష్టము నాతఁ డేకాంతనష్టముగఁ దలంచుటచే నాతఁ డెచ్చటను నోదార్పును బొందుట లేదు. మాటిమాటి కతనికి సర్వనాశము సంభవించినటులఁ

దలబోయును. బాధావిఘ్నములు కేవల మాతనిమనస్సునందు నిరాశాభావమును ఘనీభూతముగ గావించును. ఆతఁ డాసకలవిఘ్నములను దాఁటి యెచ్చటను నొకచరమసఫలత్వముయొక్క నిస్సంశయమూర్తిని గాంచఁడు.

ఇందుచే దృఢవిశ్వాసి యగుమానవుని కార్యకలాపములందు బల మున్నది. కాని యుద్వేగము లేదు. ఆరనికి నిలువఁబడుట కొకస్థానమును జేరటం కొకయాశ్రయము నున్న దని యాతఁడు నిశ్చయముగ గ్రహించును. ప్రత్యక్షఫల మాతఁడు గాంచుచున్నను ఫలమునుండి యాతఁడు వంచితఁడు కాలే దని లోలోనఁ దలంచును. విరుద్ధఫలమును జొందినను విరుద్ధత నాతఁ డేకాంతముగఁ జూడఁడు. దానినుండియు నొకసార్థకలను బడయఁజూచును. ఒక మిక్కిలి గొప్పస్థానమునందుఁ జిత్తముయొక్క దృఢనిర్భరత యున్నది. ఈస్థానమును ఘ్రవ మని యర్చింతస్పష్టభావముతో నుపలబ్ధిచేయుటయే మనధర్మసాధనప్రతిష్ఠితమై యున్నవిశ్వాసమును గుర్తెఱుంగుట.

కాని కేవల మీనిష్ఠాదృఢత్వమే చాలదు. ఈజీవధాత్రి యగు పృథివి మిక్కిలి గట్టిది. దీనివునాది మిక్కిలి గట్టిరాళ్లపేర్పులతోఁ దయారుచేయఁబడినది. ఈకఠినదృఢత్వము లేకున్నచో దీనిపై మనము నిస్సంశయముగ నాధారపడి యుండఁజాలము. కాని యీకాఠిన్యమే పృథివియొక్క చరమరూప మయినయెడల నిది ప్రస్తరమయ మగునొకభయంకర మరుభూమిగా నుండెడిది.

దీని సమస్తకాఠిన్యముపై నొకరసవిరాస మున్నది. అది

యే దీని చరమపరిణతి. అది కోమల మయినది, సుందరమయినది, విచిత్రమయినది. అచ్చటనే సృత్యము. అచ్చటనే గానము. అచ్చటనే యలంకారము. పృథివియొక్కసార్థకరూప మచటనే ప్రకాశించినది.

అనఁగా నిత్యస్థితిపై నొకనిత్యగతియొక్క లీల బుండని యెడల దానికి సంపూర్ణత లేదు. పృథివియొక్క ధాతుప్రస్తరముల యచలభిత్తికి నగాఢమున గతిప్రవాహముఁ బ్రాణప్రవాహము యౌవనప్రవాహము సౌందర్యప్రవాహమును బ్రవహించుచున్నవి. వీని చలనక్రియలకు రాకపోకలకు మిశనములకును సంతము లేదు.

రస మనుషస్తువును చలనయుక్తమయినది. అది కఠినము గాక నమ్ర మయి యుండుటచే నర్వత్ర దానికి సంచారము కలదు. అందుచే నది వైచిత్ర్యములతోఁ బొంగి పొరలి జగత్తును బులకాంకిత మొనర్చును. అందుచేతనే తనయపూర్వతను బ్రకటింపుకొనుచున్నది. అందుచేతనే దాని నవీనత్వమున కంతము లేదు.

ఈరస మెండిపోయినచోట మరల నానిశ్చలకాఠిన్యత బయటఁబడును. అచటఁ బ్రాణముయొక్కయు యౌవనముయొక్కయు నమనీయతయుఁ గమనీయతయుఁ దొలఁగిపోవును. జరామృత్యువులనిర్జీవత్వమే యచ్చట నుగ్రరూపముఁ దాల్చును.

మన ధర్మసాధనయందును నిట్టిరసమయగతితత్వ ముండనియెడల దానికి సంపూర్ణత లేదు. దానిచరమసార్థకతయు నష్టమయి పోవును.

అనేకసమయములందు ధర్మసాధనలోఁ గఠినతయే ప్రబ

లమై యున్నటులఁ గాన్పించును. దానియవిచలితదృఢత్వము నిష్ఠురశుష్కభావముతోఁ దనను బ్రకాశింపఁజేసికొనును. అది తన సీమయం దత్యంతోద్ధతమై యుండును. అది యన్యులపై నాఘాతము వేయును. దానియం దెట్టికదలికయు లేదు. ఇట్టిభావములతో నది గౌరవము ననుభవించును. తనస్థానమును వీడి నడువకపోవుటచేఁ గేవల మది యొక్కచోటనుండియే సమస్తజగత్తును జూచును. అన్యదిక్కునం దున్నవా రేమియుఁ గాంచుట లే దనియు సమస్తమును దప్పుగాఁ గనుఁగొనుచున్నారనియుఁ దలంచును. ఈకాఠిన్యము తనతో నన్యులయొక్క యెట్టియ నైక్యమును క్షమింప నేరదు. అందఱిని దనయవలప్రస్తరావరణమునకు బలవంతముగ లాగి తెచ్చును. ఈకాఠిన్యము మాధుర్యమును దుర్బలత్వముగను వైచిత్ర్యములను మాయయొక్క యింద్రజాలముగను నెంచి యవజ్ఞ చేయును. మఱియు సమస్తమును సబలముతో నేకాకారముగఁ జేయుటయే సమన్వయసాధన యని తలపోయును.

కాని కాఠిన్యము ధర్మసాధన కంతరాళమున నుండును. దానిపని ధారణచేయుట ప్రకాశము గావించుట కాదు. అస్థిపంజరము మానవదేహముయొక్క చరమపరిచయము కాదు. సరస కోమలమాంసమువలననే దానిప్రకాశము పరిపూర్ణ మగుచున్నది. అది పిండాకారమున భూమిపై దొర్లుట లేదు. అది యాఘాతముల నోర్చుకొనును. కాని విరిగిపోదు. అది తనమర్మస్థానములను సర్వవిధములగు నుపద్రవములనుండి రక్షించుకొనును. దాని కంతర్గతకౌరణము దానియస్థిపంజరము. కాని తన యీకర్తృరశక్తి నది

యాచ్యన్నము చేసియే యుంచును. తనరసమయప్రాణమయభావ
మయ గతిభంగీమయకోమలసతేజస్సౌందర్యమునే ప్రకాశింపఁ
జేయును,

ధర్మసాధనకుఁగూడఁ దనశ్రీ ప్రకటిత మయినచోటనే చర
మపరిచయము కలదు. ఈశ్రీ యనువస్తువు రసముయొక్క వస్తువు.
దానియం దభావనీయ మగువిచిత్రత యనిర్వచనీయ మగు మాధు
ర్యము నిత్యచలనశీల మగుప్రాణలీలలు కలవు. శుష్కతయం
దును ననమ్రతయందును దానిసౌందర్యమును లోపింపఁజేసి దాని
సచలత్వమును నిరోధించి దానివేదనాబోధమును నిర్జీవముగఁ జేసి
వైచును. ధర్మసాధన కెచట సుత్కర్షము కలదో యచట గతికి
బాధాహీనత భావవైచిత్ర్యము మాధుర్యముయొక్క నిత్యవికాసము
కాన్పించును.

నమ్రత లేనిదే యీవస్తువును బొందుటకు వీలు లేదు. కాని
నమ్రత యనఁగా నేర్చుకొనిన వినయము కాదు. అనఁగాఁ గఠిన
లోహమును గాల్చి సాఁగఁగొట్టి దానికి సుక్కువలెఁ గోమలత్వ
మును నిశితత్వమును గలిగించునట్టివస్తువు కాదు. సరససజీవతరు
శాఖలయం దేనమ్రత కలదో యేనమ్రతవలనఁ బుష్పములు విక
సించునో మలయమారుతములు నృత్యాందోళనముల విస్తరింపఁ
జేయునో శ్రావణమాసవర్షధారలు సంగీతమువోలె ముఖరితము
లగునో సూర్యకిరణములు యుంకార మొనర్చుచితారుయొక్క
స్వరములవలెఁ బ్రతిధ్వనిత మగుచుండునో నలువైపుల విశ్వము
నం దున్న ఛంద స్సేనమ్రతవలనఁ దనస్పందనమును విచిత్రముగఁ

గావించుకొనుచుండునో యేనప్రతుత సహజముగ నందఱితోఁ దన యోగమును స్వీకరించునో యందఱకును సమాధాన మొసఁగునో యందఱకును జేయూఁత నిచ్చునో యాఘాతమును సంగీతమువలెఁ బరిణమింపఁజేయునో స్వాతంత్ర్యమును సౌందర్యముద్వారా యందఱివస్తువు గావించునో యట్టినప్రతుత యావశ్యక మయినది.

ఈచూటవలన నీనప్రతుత రసముయొక్క నప్రతుత యనియు నేర్చుకొనిననప్రతుత తా దనియు మనము గ్రహింపవలసియున్నది. ఈనప్రతుత శుష్కనిగ్రహణరచుచే నత మయినది గాక సరస ప్రాచుర్యముచే నత మయినది. ప్రేమవలన భక్తివలన నానంద మువలనఁ బరిపూర్ణతవలన నత మైనది,

కఠోరత సహజముగఁ దనను స్వతంత్రము చేసి యుంచిన టుల, రసము సహజముగ నన్యులవైపునకుఁ దీసికొనిపోవును. ఆ నందము సహజముగఁ దనను దానము చేసికొనును, తన నన్యుల యందుఁ బ్రసారితము చేసికొనుటయే యానందముయొక్క ధర్మ మై యున్నది. తాని యుద్ధత మయియున్నయెడల నన్యులతో మి శన మెప్పటికిని గలుగదు. అన్యులను గోరినయెడలఁ దనను నతము చేసికొనవలసియే యుండును. రసైశ్వర్యమున నేమాన వుఁడు భనికుఁడో నప్రతుతయే యాతనియౌచార్యమునకు లక్షణము.

విశ్వజగత్తునందు జగదీశ్వరుఁ డేస్థానమున మనయొద్ద నత మయి యున్నాఁడు? ఎచ్చట నాయన సుందరుఁడో యెచ్చట నాయన రసస్వరూపుఁడో యచట నానందమును భాగింపకున్నచో నాతనికి జరుగదు. అచ్చట నాయన తననియమములబలముపై

దృఢముగ నిలిచి యుండఁజాలఁడు. అచట నందఱిమధ్యమునకదిగివచ్చి యాతఁ డందఱిని బిలుచుచుండును. ఆపిలుపునం దెంతయో కరుణ వేదన తోమలత్వము నిమిడి యున్నవి. స్నేహ నందఱారములచే దుర్బలత్వద్రవిశువుకడఁ దలదండ్రు లెటుల సతమై యుండురో జగదీశ్వరుఁ డటులనే మనవైపునకు సరమై యున్నాఁడు. ఇదియే మన కన్నిటికంటె గొప్పవిషయము. ఆయననియమము సుదృఢ మయినది. ఆయనశక్తి యసీమ మయినది. ఆయనయైశ్వర్య మనంత మయినది—ఈవిషయము లన్నియు దానికంటె మనకు మిక్కిలి ఖిద్ర మైనవి. ఆయన సతుఁడై సుందరుఁడై భావముపలనను భంగిమమువలనను హాసమువలనను గానమువలనను రూపరసగంధస్పర్శములవలనను మన యందఱుఁదనను దానము చేసికొనుచున్నాఁడు. అయినయందు మనల నందఱిని స్వీకరింప వచ్చినా రనువిషయమే మనకుఁ జరమవిషయము. ఆయనయొక్క చరమపరిచయము మన కిచటనే గలుగుచున్నది.

జగత్తునం దీశ్వరునియారెండుపరిచయములలో నొకటి సుదృఢనియమమువలనను మఱియొకటి సునద్రుసౌందర్యమువలనను గలుగుచున్నవి. దీనియందు నియమము గుప్తముగ నున్నది. సౌందర్యము దాని నావరించి యున్నది, నియమము మిక్కిలి ప్రచ్ఛన్నమై యుండుటచే దానిని గనుఁగొనుటకు మానవున కనేక కనములు పట్టెను. కాని సౌందర్య మెల్లప్పుడుఁ దనను దానము చేసికొనుచున్నది. సౌందర్యము లభ్యమగుటచేతనే దానము చేసి

కొనుటచేతనే సుందరమై యున్నది. ఈసౌందర్యమునందే రసము సందే మిశనతత్త్వ మిమిడి యున్నది.

ధర్మసాంప్రదాయమునందుఁ గాఠిన్యమే గొప్పదిగ నున్నప్పు డది మానవుని మేళవింపక విచ్చిన్నముగఁ జేయును. అందుచేఁ గృచ్ఛ్రసాధన నేధర్మ మయినను దనప్రధానాంగముగఁ జేసికొనినపుడును నాచారవిచారములకే ముఖ్యస్థాన మొసంగినపుడును నది మానవులయందు భేదము గలిగించును. అపుడు దానిసీరసకఠోరత్వము దాని సందతితోనేకర్తవ్యము కాసీయదు. అది తననియమమునందుఁ దనను స్వతంత్రముగఁ జేసికొని యాబద్ధము చేసికొనును. ఎల్లపుడును భయముతో నుంచును. నియమమునకు వ్యతిక్రమము జరిగినచో సపరాధ మగు నేమో యని యందఱిని దూరదూరముగ నుంచి తాను నడువఁ గోరును. కేవల మదియే కాదు. నియమపాలనముయొక్క యహంకారము మానవునిదృఢపఱచును. నియమపాలనయొక్క లోభ మాతని పశీభూతునిగఁ జేసికొనును. ఈసకల నియమములను భృపభర్మము లని గ్రహించు టాతనికి సంస్కార మయిపోవును. ఆతనిచే సంస్కార మయిపోవుటచేతనే నియమములయథావముఁ గాంచినపు డాతఁ డవజ్ఞ ననుభవించును. ఆధునిక హిందూసంఘము కూడ ధర్మముద్వారమున విశ్వమానవులనుండి తనను విచ్చిన్నముగఁ జేసికొనినది. తనయందును విభాగముల కంతము లేదు. నిజముగఁ దన నన్నిటినుండి విచ్చిన్నముగఁ జేసికొనుటకే యది నియమముల ప్రాచారమును నిర్మించుకొనెను. బౌద్ధధర్మము భారతవర్షీయుల సందతితో నిరాటంక

ముగ నేకము చేయుచుండెను. ఆశునికహిందూధర్మముయొక్క సకలనియమసంయమములును బ్రధానముగ దానిప్రతీకారమునకే ప్రబలప్రయత్నము లొనర్చెను. ఆప్రయత్నము నేటివఱ కటులనే యుండిపోయెను. అది కేవలము దూరము చేయుచున్నది. కేవలము భాగించుచున్నది. తనను సంకీర్ణముగ బంధించుకొని తెరచాటున నుండఁ బ్రయత్నించుచున్నది. హిందూధర్మము బాహ్యమానవులకుఁ గిటికీలను గుమ్మములను బంధించి యుంచినది. తనవారికిఁ గేవలము ప్రాకారములుగ నున్నది.

అన్యదేశమునం దన్యజాతులలో స్వాతంత్ర్యమును రక్షించుట కెట్టిప్రయత్నములును జేయ లే దని చెప్పఁజాలము. కారణ మేమనఁగా స్వాతంత్ర్యమును రక్షించుకొనఁ బ్రయోజన మున్నను నాప్రయోజనము నెవ్విధమునను దృఢీకరింపలేము. కాని యన్యత్ర యీస్వాతంత్ర్యమును రక్షించుకొనఁ జేయుప్రయత్నము రాష్ట్రీయమయినది. సామాజిక మయినది.

మేళనవృత్తి స్వాతంత్ర్యప్రయత్నమునకుఁ బై నుండు వస్తువు. క్రీతదాసుఁడు రాజును వధించి సింహాసనముపైఁ గూర్చున్నయెడల నెట్టిస్వాతంత్ర్యప్రయత్న మగునో యటులనే మిళనధర్మమును సంపూర్ణముగ నభిభూతము చేసి దానిపైఁ దనస్థానము నాక్రమించుకొనినచో నట్టియన్యాయమే యగును. ఇందుచేఁ బారి వారికసామాజికరాష్ట్రీయస్వాధిబుద్ధి మానవుని స్వాతంత్ర్యమువైపునకు లాగుచున్నను బుద్ధి దానిపై నిలిచి విశ్వము వైపునకు విశ్వ మానవుల వైపునకు నిరత మాహ్వానించుచుండును.

మనదేశమున నాధునికకాలమున నచ్చటనే రంధ్ర మేర్పడి నది. ఆరంధ్రమువలననే యీదేశముయొక్క శని ప్రవేశించినది. ఏధర్మము మానవుని మానవునితో మేళవించునో ఆధర్మము పేరిటనే మనము మానవులను వేఱు చేయుచున్నాము. శరీరస్పర్శవలన నాతనితో; నేతాసనమునఁ గూర్చుండి యాహారము భుజించుటవలన నాతఁడు భుజించిన యన్నజలములఁ దాఁకుటవలనను మానవుఁడు ధర్మభ్రష్టుఁ డగుచున్నాఁ డని మనము సుఠువుచున్నాము. బంధనమును చేదించుట దేనిపనియో దానిపలననే మనము బంధనమును దృఢపఱిచితిమి. అట్లయిన మనలను నేఁ డుద్ధరింపఁగలవా రెవరు? ధర్మమునకంటె మిక్కిలి నీచమయినపదార్థముపై మనల సుద్ధరించుభారము వైచుట కడు నాశ్చర్యకర మైనవిషయము. మనము భారతవర్షాంతర్గతమానవులతో మానవుల నేకము గావించుటకొఱకు స్వాతంత్ర్యబుద్ధిపై నాధారపడితిమి. అట్లు కానియెడల మనము గొప్పవారము కా మనియు బలిష్ఠులము కా మనియు మనప్రయత్నములు సిద్ధింప వనియు సుఠువుచున్నాము.

మనజాతీయస్వార్థబుద్ధిని ప్రయోజనబుద్ధిని ధర్మముకంటె గొప్పదానినిగఁ జేసివైచితిమి. ధర్మమునందు మన కుద్ధరణము లేదనియు స్వాతంత్ర్యమువలన మన ముద్ధరింపఁబడవలె ననియుఁ జెప్పునంతటిదశ మనకుఁ బట్టినది ! ధర్మము మనలను వేఱుగ సుంతు మని సుఠువుచున్నది. స్వాతంత్ర్యము మనల నేక మగు నటులఁ దఱుముచున్నది !

కాని ధర్మబుద్ధి యేమేళనమునకుఁ గర్త కాదో యామేళ

నముపై నేను విశ్వాస ముంపఁజాలను,
 తత్త్వమును మనదేశమందుఁ బ్రతిష్ఠించి యుగ గ్రహింపవలెను.
 సహజముగ మనము మేళనమువైపునకే పోయెదము.
 వరణముల నేర్పఱచునట్టియుఁ బ్రాకారముల నిర్మించునట్టి స్థలమై
 వృత్తులనుండి మనము నిష్క్రమిం బొందఁగలము. ధర్మముయొక్క
 సింహద్వారము తెఱవఁబడి యుండినచోఁ జిన్న పెద్ద మున్నగు
 సకలయజ్ఞములకును మానవులను మన మాహ్వనింపఁగలము. కా
 దేని కేవలము ప్రయోజనములయొక్కయు లేక స్వాతంత్ర్యాభిమా
 నములయొక్కయు దొడ్డిగుమ్మములనే తెఱచియుంచినచో ధర్మ
 నియమములయాటంకముల నతిక్రమించి యాచిన్నసందులద్వార
 మున మనదేశముయొక్క యిన్నిప్రభేదపార్థక్యములు నిన్నివిరోధ
 విచ్ఛిన్నములుఁ జొఱఁజాలవు; ఏకము కాఁజాలవు.

ధర్మము తనరసమూర్తిని బ్రకటిత మొనర్చినపు డది బం
 ధనములను చిన్నము చేసికొని సకలమానవుల నొకటిగఁ గావిం
 చుటకై పరుగిడుచుండు నని ధర్మాందోళనేతిహాసమునఁ గాన
 నగును. జీస స్నేప్రేమభక్తిరసములప్రవాహములను విముక్త
 పఱచెనో దానిని యూదులధర్మముయొక్క కఠినశాస్త్రబంధనము
 లలోఁ దమను బంధించుకొని యుంచలేకపోయెను. ఆధర్మము
 నేఁటివఱకుఁ బ్రబల జాతులస్వార్థశృంఖములను శిథిలము చేయ
 నిరంతరముఁ బ్రయత్నము చేయుచున్నది. నేఁటిదనుక సమస్త
 సంస్కారముల నభిమానముల నంతరాయములను భేదించుకొని
 మానవునితో మానవునిఁ గలుప దానియాకర్షణశక్తిని బ్రయోగిం
 చుచున్నది.

భర్తాదర్శనమునం దొకకఠోరతత్త్వకథ యున్నది.
 భర్తాదర్శనమున మానవు నొక్కటిగఁ జేయలేదు. బుద్ధ
 జీవుని మైత్రికరుణల విశ్వవ్యాప్త మగుహృదయప్రసారతయే
 మానవునితో మానవునకుఁ గలప్రభేదమును దగ్గించినది. నానకు
 రామానంద కబీరు వైతన్యప్రభృతు లందఱు రసముయొక్క యా
 ఘాతమువలననే బంధనములను దెగఁగొట్టి సకల మానవుల
 నొక్కస్థానమున కాహ్వానించిరి.

ధర్మ మాచారములను నియమములను శాసనముల నాశ్ర
 యించి కఠిన మయినపు డది మానవులను విడఁదీయును. ఒండొ
 రులందు రాకపోకలమార్గము నవరుద్ధము చేయును. ధర్మము
 నందు రసముయొక్క వర్షము కురియుచున్నపు డేసకలచ్ఛిద్రము
 రొండొరులలో వ్యవధానములను రచించెనో యవి భక్తిస్రోత
 స్సునఁ బ్రేమప్రవాహమున నిండిపోవును. ఆపూర్ణతయందు స్వా
 తంత్ర్యముయొక్క యచలసీమ లన్నియు సచలములై యగ్రసర
 ములై యందఱి నేకము చేయఁగోరును. తీరద్వయము నేకము
 గావించును. దుర్లంఘదూరత్వము నానందవేగమున సమీపము
 నకుఁ దెచ్చును. మానవుఁడు సత్యభావముతో గభీరభావముతో
 నేకము కాఁగలిగినపుడెల్ల నొకవిపులమగు రసావిర్భావమువలననే
 యేకము కాఁగలిగెను. ప్రయోజనమువలనను దత్త్వజ్ఞానమువల
 నను నాచారశుష్కశాసనమువలనను నేకము కాలేదు.

ధర్మముయొక్క చరమలక్ష్య మీశ్వరునితో మిళనసాధన
 మయినపుడు కేవలము విధిబద్ధపూజార్చనాచారానుష్ఠానశుచిత్వము

వలన నది జరుగ నెరదని సాధకుఁడు స్పష్టముగ గ్రహింపవలెను. దానివలన మనస్సును గఱోరముగఁ గావించి యాఘాతములు వైచుచుండును. ధార్మికతయొక్క యహంకారము ప్రబలమై చిత్తమును సంకీర్ణపఱచును. హృదయమున రస మున్నపుడే యాయనతో మిశ్రనము కలుగును. ఇంక దేనివలనను గలుగనేరదు.

భక్తిరసమునందును భ్రేమరసమునందును భోగమునే కేవల మేకాంత మైనదిగఁ జూచినయెడల దుర్బలత్వము వికారము సంభవించును. దానియం దొకశక్తి యున్నది. అది లేకున్నచో రసమువలన మనుష్యత్వము దుర్గతిని బొందును.

భోగమే ప్రేమయొక్క ప్రధానలక్షణము కాదు. దుఃఖము నానందముతో స్వీకరించుటయే ప్రేమయొక్క ప్రధానలక్షణము. ఏల యనఁగా దుఃఖమువలననే త్యాగమువలననే దానికిఁ బూర్ణ సార్థకత కలుగుచున్నది. భావావేశమునందుఁ గాక నేవయందే కర్మమునందే దానిపూర్ణపరిచయము. దుఃఖమువలనఁ గర్మముల వలనఁ దపస్సువలనఁ బరిపక్వమైనప్రేమమే విశుద్ధమైనప్రేమము. ఆప్రేమమే సర్వతోముఖ మైనప్రేమము.

ఈదుఃఖస్వీకారమే ప్రేమశిరస్సునకు మకుటము. ఇది దానిగౌరవము. త్యాగమువలన నది తనను బొందును. వేదనాద్వారముననే దానిరసమునకు మథనము కలుగును. ఎటుల సాధ్యి యగు సతీమణిని సంసారకర్మములు మలినము చేయక యామె నింకను దీప్తిమతిగఁ జేయునో యెటుల సంసారమందు మంగళకర్మములు తనసతీప్రేమమును సార్థకపఱచుచుండునో యటులనే సాధక

చీత్తము భక్తిచేఁ బరిపూర్ణ మయిపోవును. మఱియును గర్తవ్యము
 లశాసనము లాతనికి శృంఖలములు గాక యలంకారములై యుం
 డును. దుఃఖమువలన నాతనిజీవితము క్రుంగిపోక దుఃఖమువలననే
 యాతనిభక్తి గౌరవాన్నిత మగును. ఇందుచే మానవసమాజమునఁ
 గర్మకాండము మిక్కిలి ప్రబలాకారమును దాల్చి మనుష్యత్వమును
 భారాక్రాంతముగఁ జేసివైచునపు డొకవిద్రోహదళము జ్ఞానసాహా
 య్యముతోఁ గర్మమూలోత్పాటనము గావించి దుఃఖము నేకాంత
 ముగఁ బరాభూతము చేయు సుద్యమమందుఁ బ్రవృత్తులగుదురు.
 కాని భక్తిద్వారమునఁ బూర్ణతయొక్క స్వాదమును బొందిన
 వారు దేనిని దృఢీకరింప నిచ్చగింపరు. వార లనాయాసముగఁ
 గర్మములను శిరసావహించి దుఃఖమును వరించి స్వీకరింతురు.
 అట్లు కానియెడల వారలభక్తికి మాహాత్మ్యమే యుండదు. భక్తి
 నవమానపఱచుటగును. భక్తి బాహ్య మగు సకలాభావములవ
 లన నాభూతిములవలనఁ దనయంతరపూర్ణతను దనయొద్ద నిరూ
 పించుకొనఁ గోరును. దుఃఖమునందు నమ్రత కర్మములయం దానం
 దమే దాని యైశ్వర్యపరిచయము. కర్మములు మానవుని బంధిం
 చును; దుఃఖ మాతనిని బీడించును; ఐనను యీమానవునియొక్క
 సమస్యలు రసావిర్భావమువలన సంపూర్ణముగ విలుప్తములగును.
 అపుడు కర్మములయందును, దుఃఖమునందును మానవుఁడు యథార్థ
 ముగఁ దనముత్తిని గనుఁగొనును. వసంతోత్థాపముచే హిమము
 రసరూపమునఁ ద్రవీభూత మైనపుడు చలనమువలననే దానికి
 ముక్తి. నిశ్చలతయే దానికి బంధనము. అపుడలనట లేనియానందము

తో నది దేశదేశాంతరములను ఫలవంతములుగఁ జేసి నడచుచుండును. అపు డది తాలచే అప్పలచేఁ బ్రతిహత మైనకొలఁది దాని యందు సంగీత ముద్భవించి సృత్యముచే నుద్బొంగుచుండును.

ఒకహిమఖండమునకును ఝరికిని భేద మెచ్చఁగలదు ? హిమఖండమందు గతితత్త్వము లేదు. దానిని గట్టి లాగి తీసికొని వెళ్లునప్పుడే యది నడచును. కావునఁ జలనమే దానిబంధనము నకుఁ బరిచయము. అందుచే బాహ్యమునుండి దానిని నెట్టి నడపించినయెడల దానిపైఁ బడుప్రతియాఘాతమువలన నది క్షీణించుచుండును. అందువలనఁ జలనమునుండియు నాఘాతమునుండియు ముక్తిని బొంది స్థిరముగ నుండుటయే దానికి సహజావస్థ.

కాని ఝరికిఁ గలగతి దానికి సహజ మైనది. అందుచే నీగతియందే దానివ్యాప్తి ముక్తి సౌందర్యము నిమిడియున్నవి. అందువలన గతివధమునం దది యెన్నియాఘాతములు పొందినను నంతయు దానికి వైచిత్ర్యముల నొనఁగుచుండును. ఆటంకముల వలన దానికి వైచిత్ర్యములు కలుగుచుండును. ఆటంకములవలన దానికి నష్టము లేదు, చలనమువలన దాని కలసట లేదు.

మానవునియందు రసావిర్భావము లేనపు డాతఁడు జడపిండమువలె నుండును. అపుడు ఊధాత్మస్థాభయభావన లాతనిని ద్రోసిత్రోసి పనిచేయించును. ఆపనియం దాతనికిఁ బలుమాఱు లలసట కలుగుచుండును. ఆనీరసస్థితియందును మానవుఁ డాంతర నిశ్చలత్వమునుండి బాహ్యమునందును గేపలము నిశ్చలత్వమునే వ్యాపింపఁ జేయుచుండును. అపుడే యాతనిక్షుద్రవిషయములు

నాచారవిచారములు శాస్త్రశాసనములు పరిబలము లగుచుండును. అపుడే మానవునిమనస్సు గతిహీన మగుటచే నబువైపులనుండి యాతఁడు బంధింపఁబడును. అపు డాతఁడు కూర్చుండుట లేచుట తినుట ధరించుట మున్నగున పన్నియు బంధనము లగును. అపుడే యాతఁడు నిరర్థకకర్మముల నన్నిటిని స్వీకరించుటచే నాతనిని సముఖమున కగ్రసరుని గానీయక యాతని ననంత మగు పునరావృత్తియందుఁ గేవల మొక్క స్థానమందే తిరిప్పి చంపుచుండును.

రసావిర్భావమువలన మానవుని జడత్వము తొలఁగిపోవును. కాన సపుడు సచలత్వ మారని కస్వాధావికముగ నుండదు. అపు డాతఁ డగ్రిగామి యగు గతిశక్తియొక్క యానందమువలననే కర్మములఁ జేయుచుండును, సర్వమును జయించు ప్రాణశక్తియొక్క యానందమువలననే యాతఁడు దుఃఖమును స్వీకరించును.

మానవుఁ డేశక్తివలనఁ దనదుఃఖమును బూర్తిగ నివృత్తి చేసికొనఁగలఁ డనునది ప్రధాన సమస్య కాదు.

ఏశక్తివలన నాతఁడు దుఃఖమును సహజముగ స్వీకరింపఁగలఁ డనునదియే యాతనిసమస్య. దుఃఖమును నివృత్తిచేయు మార్గమును జూపించువార లహమునే సకలానర్థములకు హేతువని యెంచి దానిని సంపూర్ణముగ విలుప్తము చేయవలయునని చెప్పుదురు. దుఃఖమును స్వీకరింపఁగలశక్తి నొసఁగువార లహమును బ్రేమద్వారమునఁ బరిపూర్ణము గావించి దానిని సార్థకపఱు

పవలె నని చెప్పుచుందురు. అనఁగా బండినుండి గుఱ్ఱమును విడఁ
దీయుటయే బండిని గోతిలోఁ బడకుండ రక్షించు సుకౌశలము
కాదు. బండిపై సారథిని స్థాపించుటయే బండి నాపదనుండి రక్షిం
చుటకును దానిని గమ్యస్థానాభిముఖముగ నడపుటకు సుచితోపా
యము. అందుచే మానవుని ధర్మసాధనయందు భక్తి యావిర్భ
వించినపుడు సంసారమునం దేది యెచ్చట నుండవలయునో య
చ్చటనుండి మానవుని సకలసమస్యలకు మీమాంస లేర్పడు
చుండును. అపుడు కర్మములయం దాతఁ డానందమును దుఃఖము
నందు గౌరవమును ననుభవించును. అపుడు కర్మమే యాతనికి
ముక్తి నిచ్చును. దుఃఖమే యాతని నష్టమునకుఁ గారణమై
యుండదు.

శాంత శివ మ ద్వైత మ్ 9.

అనంతవిశ్వమునందుఁ బ్రచండశక్తు లన్నియు దిక్కు
దిక్కులకుఁ బరుగిడుచున్నవి; శాంతస్వరూపుఁడు కేంద్రస్థల
మందు ప్రువుఁడై యుండి యవిచ్ఛిన్న మగుశాంతి యనుత్రాటితో
నందఱను బంధించి యున్నాఁడు. ఎవ్వరు నెవ్వరిని నతిక్రమింపఁ
జాలకున్నారు. మృత్యువు నలువైపుల నంచరించుచున్నది. కాని
దేనిని ధ్వంసము చేయుటలేదు. జగత్తునం దున్నసకలప్రయత్న
ములును దమతమస్థానములందుఁ బ్రబలాకారముఁ దాల్చి యున్న

వి. కాని వానియన్నిటియందు నాశ్చర్య మగుసామంజస్యము గలిగి యనంతాకాశమునం దొరవిపులసౌందర్యమును వికసింపఁ జేయుచున్నది. ఎన్నియోసార్లు లేచుట పడుట, యెన్నియోసార్లు పెరుగుట విఱుగుట మొదలై నవి జరుగుచున్నవి. ఎన్నియో యుద్ధములు నెన్నియో విప్లవములును జరుగుచున్నవి. కాని లక్షలకొలది వత్సరములనుండి యెడతెగని యాఘాతచిహ్నములు విశ్వముయొక్క నూతనముఖబింబమునందుఁ గాన్పించుటయే లేదు. సంసారమునం దనంత మగురాకపోకల కోలాహలముల మధ్య మునుండి శాశ్వతకాల మీమంత్రము ప్రతిధ్వనించుచున్నది— శాంతిః శాంతిః శాంతిః. ‘శాంతమ్’ అనువాని యానందమూర్తి చరాచరముయొక్క మహాసనముపై స్థిరముగఁ బ్రతిష్ఠిత మై యున్నది.

మనయంతరాత్మయందును నిరంతరము విరాజిల్లుచున్న యాశాంతియొక్క సాక్షాద్దర్శన మెట్లు పొందనగును? ఆశాంతస్వరూపుని యుపాసనఁ జేయు బెట్లు? ఆతనిశాంతరూపము మన యొద్ద నెట్లు ప్రకాశింపఁగలదు ?

మనము శాంతము నొందిన నాశాంతస్వరూపుని యావిర్భావము సుస్పష్టముగా గోచరించును. మనజుద్రాశాంతిచే జగత్తునం దెంతస్థాన మాచ్ఛన్నమై పోవునో మనము చూచితిమా ? నిర్జననదీతీరమందుఁ బ్రశాంతసంధ్యాసమయమున మన మిద్దఱము కలహించుకొందుము. సాయంకాలమున నవరిమేయమగు స్నిగ్ధ నిశ్శబ్దత మనఃపతలమం దున్నతృణాగ్రమునుండి యారంభించి

సుదూరతమ మగు సక్షత్రలోకమువఱకుఁ బరివ్యాప్తమై యుండును; ఆవిషయమును మనము జ్ఞాద్రవ్యర్తుల మైనను మనయిద్దఱి యొక్క జ్ఞాద్రవ్యకలముల కలరవముచే గ్రహింపలేకున్నాము. నామనస్సునం దున్నసామాన్య మగుభయముచేఁ జరాచరజగత్తంతయు బిభీషిరామయ మగుచున్నది. నామనస్సునం దున్నసామాన్య మగులోభముచే సమస్తబ్రహ్మాండ మగుసాంసారికముఖశ్రీయందు వికార ముదయించునటుల నాకుఁ గాన్పించును. అందుచే నేను శాంతుఁడను కానియెడల 'శాంతమ్' అనువానిని సత్యముగా నెట్లునుభవింపఁగలను? మనయంతఃకరణముం దున్న చాంచల్యము తనతరంగములనే పెద్దవిగాఁ జేసి చూపించును. దానికలకల శబ్దములే విశ్వమునం దున్నయంతరతమవాణి నాచ్చున్నము జేయును.

నానావిధములైన ప్రవృత్తులు నానావిధములుగా నుట్పొంగుచుండును. మనమనస్సుల నొకసా రీమార్గమున మఱొకసారి యామార్గమున నీడ్చుకొనిపోవుచుండును. వీని నన్నిటిని దృఢమగు రశ్మిచే నాబద్ధము చేసి పరస్పరములతో సామంజస్య నియమములచే బంధించి, యంతఃకరణమందుఁ గర్తృత్వమును బొంది, జంచల మగు పరిధియం దచంచల మగు కేంద్రమును స్థాపించి, మనలను స్థిరపఱువఁగలిగినయెడల విశ్వచరాచరమం దున్న 'శాంతమ్' అనువాని నుపాసన చేసి యాయన నుపలబ్ధి చేయగలము. జీవితమునం దల్పత్వమును శక్త్యభావమును మనము శాంతి యని తలంచుచుందుము. జీవనహీన మగు

శాంతి 'మృత్యువు.' శక్తిహీన మగుశాంతి 'బుద్ధి'. సమస్తజీవితమునందును సమస్తశక్తియందును విరాజిల్లుచు నచలప్రతిష్ఠ కాధారమైయున్నదే 'శాంతి.' ఎవఁ డదృశ్యమై యుండి సకలస్వరములను సంగీతముగ మ్రోయించుచు సకలఘటనల నితిహాసముగాఁ జేయుచు నిద్దతిమానవులకు నేతువై యున్నాఁడో, సమస్తాహోరాత్రములును మానవక్షములును ఋతువత్సరములును నడచుచు నడచుచు నెవనిచే విభృతమై యున్నవో యతఁడే శాంతమ్. సమస్తశక్తిని విక్షిప్తము చేయక భారణచేసి యుండినసాధకునకు నీ పరమశాంతిస్వరూపము ప్రత్యక్షమగుచుండును. రైలుబండిని నడుపునది కేవల మావిరియే కాదు. ఆవిరిని నినుపగొలుసులతో బంధించినస్థిరమగుబుద్ధియే యాబండినిన డపును. బండియొక్కయంత్రములు కదలుచుండును. బండిచక్రములు పరుగిడుచుండును. ఐనను బండియం దున్నయాకడలశక్తియే కర్తగాదు. సమస్తచలనశక్తియం దచలమై యుండి యెక్కువ యచలనశక్తిచే నేవ్యక్తి యెక్కువచలనశక్తిని ప్రతిముహూర్తమునందును స్థిరముగా నియమించుచున్నాఁడో యాతఁడే కర్త. గొప్పయంత్రశాలయం దొక మూర్ఖుడు ప్రవేశించినయెడల నిది యొకదయ్యములశాల యని యాతఁడు తలంచును. చక్రములయొక్క ప్రతియావర్తనమును యంత్రముల యనవరతావర్తనమును ఆవిరితెరల ప్రతియుచ్ఛ్వాసము నాతనిమనస్సును విభ్రమముఁ జెందించును. కాని యనుభవము గలవ్యక్తి యీసమస్తశక్తుల చాంచల్యమునకు మూలమున నొకస్థిర మగుశాంతి యున్నటులఁ గాంచును. భయము నభయ

ముగాఁ జేయుచున్న దెవరో. శక్తిని సాఫల్యము చేయుచున్న దెవరో, గతియందు స్థితి యెచ్చటఁ గలదో, కర్మముల పరిణామ మేదియో యాతఁ డెఱుఁగును. ఈశక్తి యెవని నాశ్రయించుచున్న దో యది శాంతి యని యాతఁ డెఱుఁగును. ఈశక్తి యెచ్చట సార్థకపరిణామ మొందుచున్నదో యచ్చటఁగూడ శాంతి యున్న టు లాతఁ డెఱుఁగును. శాంతియందు సకలగతులయొక్కయు, సకలశక్తులయొక్కయు తాత్పర్యమును గ్రహించి యాతఁడు నిర్భ యుఁ డగును. అతఁ డానందితుఁ డగును.

ఈజగత్తునం దేప్రబలప్రచండశక్తి కేవలము శక్తిరూప మున భయంకరాకారముఁ దాల్చియున్నదో 'శాంతిమ్' దానిని ఫల పుష్పములతోఁ ద్రాణసౌందర్యములతో మంగళమయముగాఁ గా వించినది. కారణ మేమనఁగా. శాంతిమ్ అయినవాడే శివుమ్, ఈ శాంతిస్వరూపుఁడు జగత్తునందుఁ గలసకలప్రబలశక్తులను ధారణ చేసి యొక మంగళలక్ష్మ్యమువైపునకుఁ దీసికొని పోవుచున్నాఁడు. శక్తి యీ శాంతినుండియే యుద్భవించినది, శాంతిద్వారమున విధృతమయి యుండుటచేతనే యది మంగళరూపమునఁ బ్రకాశించినది. అది ధాత్రివలె నాదికాలమునుండియు మేల్కొనియుండి నిఖిలజగమును బ్రతిముహూర్తమునందును గాచి రక్షించుచున్నది. అది యందఱియం దాసీనమయి యుండి విశ్వసంసారమునందు పిపీలికాది బ్రహ్మపర్యంతము గల ప్రతిపదార్థమును బరస్పర ముతో నవిచ్ఛేద్యసంబంధముతో బంధించి వైచుచున్నది. లోక మందున్న ధూళికణములు గూడ లక్షయోజనముల దూరమందున్న

సూర్యచంద్రగ్రహతారలతో నాడీయోగమున యుక్తమయి యున్న వి. ఏదియు నెవరికి ననావశ్యక మయినది గాదు. నిఖిలవిశ్వము తనయంశప్రత్యంశములను ప్రతియణుపరమాణువుల నొక విశాల కుటుంబమువలెఁ బ్రేసి యొక్క రక్షణసూత్రముతో నొక్కపాలనసూత్రముతో సమకూర్చి యుంచినది.

ఆరక్షణశక్తి. యాపాలనశక్తి నానారములను ధరించి జగత్తునందు సంచరించుచున్నది; చ్యుత్యువు దాని కొకరూపము; నష్టము దానికి మఱొకరూపము; దుఃఖము దాని కింకొకరూపము; ఆమృత్యు సప్తదుఃఖముల ద్వారమున నవనవావిర్భావములయొక్కలీలచానందముతో సభివ్యక్త మగుచున్నవి. జన్మమృత్యువులతో, సుఖదుఃఖములలో, లాభనష్టములలో నన్నిటియందును 'శివమ్' శాస్త్రస్వరూపుఁడయి విరాజిల్లుచున్నాఁడు. లేనిచో నీభారములన్నిటి నొక్కముహూర్తమయిన నెవ్వరేని మోయఁగలరా? అట్లు గానిచో నేఁడేది మనలను సంబంధబంధనములతోఁ బరస్పరముల నాకర్షించుచున్నదో యది యాఘాతములచే మనలను బిండి పిండిగాఁ జేసెడిది. ఆలింగనమే పీడనముగా నుండెడిది. నేఁడు సూర్యుఁడు నాకు మంగళము చేయుచున్నాఁడు, గ్రహతారలు నాకు మంగళము చేయుచున్నవి; జలస్థలాకాశములు నాకు మంగళ మొనర్చుచున్నవి; విశ్వమం దున్నయొక్కవాలుకారేణువునైన నేను సంపూర్ణముగా నెఱుఁగను, దాని విశాలప్రాంగణమందు నే నింటిపిల్లవానివలె నిశ్చింతతో నాడుకొనుచున్నాను. నే నందఱివాఁడ నయినటులే యందఱును నావారే— ఇది యేటులు సంఘటిల్లినది?

ఎవరీ డీప్రశ్నమునకు జవాబియున్నారో యాతడే నిఖిలమందున్న సకలకర్మములను, సకలసంబంధములు నయి, సకలకర్మములయందు నిగూఢముగా నుండి నిస్తబ్ధుడయి యుండఁజేసి రక్షించుచున్నాఁడు. ఆతడే శివమ్.

ఈశివస్వరూపుని సత్యముగా గ్రహింపవలయు సన్నచో మనముకూడ సమస్తాశివమును బరిహరించి శివస్వరూపమును దాల్చవలయును. అనఁగా శుభకర్మములలోఁ బ్రవృత్తులము గావలయును, శక్తిహీనతయందు శాంతిలేనటులఁ గర్మహీనతయం దెవరును మంగళమును బొందఁజాలరు. ఔదాసీస్యమునందు మంగళము లేదు. కర్మసముద్రమును మధించుటచేతనే మంగళమందున్నయమృతమును బొందనగును. మంచిచెడ్డలద్వంద్వముల ద్వారమునను దేవదైత్యులసంఘాతములద్వారమునను దుర్గమసంసారమార్గముయొక్కదురూపాభాదల నన్నిటిని దొలఁగించుకొనఁగలిగినయెడల మంగళనికేతనద్వారముకడకుఁ జేరగలము—శుభకర్మముల సాధనచేత సకలనష్టములను నావదలను ఖోభవిఖోభములను దాటి మనయపరాజితహృదయమందు మంగళమునే ధరింపఁగలిగినయెడల నాతడు ‘శాస్త్రస్వరూపుడయి, శివస్వరూపుడయి, యున్నటుల జగత్తున జరుగు సకలకర్మములయందును, సకలౌత్థానపతనములందును స్పష్టముగాఁ గాంచఁగలము. అప్పుడు ఘోరతరదుర్లక్షణములను జూచినను భయపడము; నైరాశ్యమనాంధకారమునందు మనశక్తులు పరాస్తము లయినను సచ్చటకూడ శివమ్ ఉన్నాడనియే గ్రహింతుము.

ఆతఁ డద్వైతమ్. ఆతఁ డద్వితీయుఁడు; ఆతఁ డొక్కఁడు.

సంసారమునం దన్నిటిని వేరుచేసి విచిత్రముగఁ జేసి గణింపఁగోరుదుమేని యుద్ధి యధిభూతమై పోవును. మనము పరాజితుల మైపోవుదుము. సంధ్యాతీత మగునీవై చిత్రముల మహానము ద్రమందు మనము పిచ్చివార మయి పోరేను; మనము చింతింపఁ గలుగుచున్నాము; అతిశక్తుల మగుమనముకూడ సీయనంతవై చిత్రములతో నొకవ్యాపహారికసంబంధమును నిలుపుకొనఁగలుగుచున్నాము. ప్రతిభూతినియును గుఱించియు మనము స్వతంత్రముగా భావించవలసినవని లేదు; మనము సమస్తజగత్తు నొక్కటిగా స్వీకరింతుము; దానివలన నష్ట మేమియు లేదు. ఎన్నియో వస్తువులును నెన్నియో కర్మములును నెందఱో మానవులును లక్షలకొలఁదియుఁ గోట్లకొలదియు విషయములును మనజ్ఞానమునం దిముడుచున్నవి. ఆటరువుచే మనహృదయములు నలిగిపోవుట లేదు. ఎందువలనఁ బోవుట లేదు ? గణనాతీత మగునమస్తవై చిత్రములలో నేకత్వమును ; సంచరింపఁజేసి యద్వైతమనునాతఁ డొక్కఁడే యున్నాఁడు. అందుచే బురువు లన్నియు తేలిక యగుచున్నవి. అందుచే మానవునిమనస్సు తనబురువుల నన్నిటినిఁ దేలిక చేసికొని ముక్తినిఁ బొందుటలై యనేకులయం దాయద్వైతమునే వెదకుచున్నది. మనయందెఱ నేకముచేసి యాయొక్కఁడే యుండనియెడల మన మెవరిని గ్రహించెడివారము గాము. మనలో నిచ్చి పుచ్చుకొనుట గాని పరస్పరముపై నెట్టి యాకర్షణము గాని యుం

డెడిది గాదు. మన మొకరిభార మొకరము, నొకరియాభూతము
 నొకరము, నొకముసూర మైన నోర్చుకొనెడివారము గాము.
 అనేకమునం దైక్యముయొక్క సంధానమును బొందినంతనే మన
 బుద్ధికిఁ గల బడలిక మార మగును. ఇతరులతో మనకుఁ గల
 యైక్యభావమును గ్రహింపఁగలిగినంతనే మనహృదయ మానంద
 మును బొందును. మనము ప్రధానముగఁ గోరుదానిలక్ష్యమే
 యాయైక్యము. మనము ధనమును గోరుదుము. ఎందువలనననఁగా
 నొక్కధనమునందుఁ జిన్నపెద్దబహుతరవిషయము లై క్యమును
 బొందినవి. అందుచే బహుతరవిషయములను బ్రత్యహము వేఱు
 గా సంగ్రహించుటకుఁ బొందవలసిన దుఃఖముయొక్క విచ్ఛిన్నత
 ధనమువలననే దూరమగును. మనము ఖ్యాతిని గోరుదుము. కారణ
 మేమనఁగా ఒక్కఖ్యాతివలననే నానారోకులతో మనకు సంబం
 ధము తుదురును. ఖ్యాతి లేనివా రందఱినుండి వేతైనట్లు తోచును.
 మన మనమాలోచించి చూచినయెడలఁ బార్థక్య మున్నచోటనే
 మానవునకు దుఃఖము, క్లాంతి యున్నటులు గాంతుము. ఎందువ
 లన ననఁగా, మానవునిహ ద్దచ్చటనే యున్నది. ఆత్మీయుని
 సహవాసము నన్ను బడలనీయదు. స్నేహితుఁడు నాచిత్తమును
 బ్రతిహతము చేయఁడు. ఎవఁడు నావాఁడు కాఁడని యెఱుఁగుదునో
 యాతఁడే నా కాటంకము కలుగఁజేయును. ఆభావమువలనను విరో
 ధమువలనను గష్టపెట్టి న న్నాతఁడే పీడితునిగఁజేయును. లోక
 మునందు మనము సకలమేళనములందును, సమస్తసంబంధము
 లందును నేకత్వము ననుభవించి పొందు నానందమువలననే
 యద్వైతఁడు ప్రకటితమగుచున్నాఁడు.

మనసకలాశాంక్షల మూలమునందును, జ్ఞానమునందును, అజ్ఞానమునందు నాయద్వైతుని సంధాన మిమిడియున్నది. అద్వైతమే యానందిము.

అద్వైతునియొక్క యుపాసన మెట్లు చేయఁగలము ? పరులను నావారినిగఁ జేసికొని యహమికను దగ్గించుకొని విరోధములనియెడుముండలము బెకళించుకొని ప్రేమమార్గమును బ్రశస్తము చేసి యాతని నుపాసన చేయనగును. ఆత్మవత్ సర్వభూతేషు యః పశ్యతి స పశ్యతి—సకలప్రాణులను దనవలెఁ జూచువాఁడె యథార్థముగఁ జూచుచున్నాఁడు. ఏల యనఁగా నాతఁడు సమస్త పార్థక్యములందును ఐరమనత్య మగు నద్వితీయునే చూచుచున్నాఁడు. అన్యుల నాభూతము చేయఁబోయినపు డద్వితీయుని యొక్క యుపలబ్ధిని బోఁగొట్టుకొనుచున్నాము, అందుచే నాతనికి దుఃఖము కలుగఁజేసి మనము దుఃఖము పొందుదుము. మనస్వార్థమువైపునకుఁ జూచినపు డాయద్వితీయుఁడు ప్రచ్ఛన్నుడైపోవును. అందుచేతనే స్వార్థసాధనయం దింత దుఃఖము కలుగుచున్నది.

జ్ఞానమునందును గర్మమునందును భ్రేమయందును శాంతుని, శివుని, నద్వితీయుని నుపలబ్ధిజేయుక్రమ ముపనిషత్తులయొక్క “శాంతం శివ మద్వైతమ్” అనుమంత్రమం దెంత నిగూఢముగ నిహితమైయున్నదో యావిషయమునే యాలోచించి చూడుము. ప్రథమమున శాంతమ్. ఆరంభమందే జగత్తునం దున్న విచిత్రశక్తులు మానవుని నేత్రమునకుఁ బొడగట్టును. శాంతియందు దాని

పరిసమాప్తిఁ జూడనంతవఱకు నెన్నియో భయములు నెన్నియో సంశయములు నెన్నియో నిర్భేతుక మగుకల్పనలును గలుగుచుండును. సకలశక్తుల మూలమందును, సమోఘనియమములందును శాంతిస్వరూపుని గాంచఁగలిగినపుడు మనకల్పనలు శాంతిని బొందును. శక్తియందాతఁడు నియమస్వరూపుఁడు. ఆతఁడు శాంతమ్. మానవుఁడు తన యంతఃకరణమందుఁ బ్రవృత్తిరూపముఁ దాల్చిన యనేకశక్తులతో సంసారమందుఁ బ్రవేశించును. వానిపైఁ గర్మత్వమును బొందనంతవఱకు నమగడుగున కాపదల నెదుర్కొనుచుండును. దుఃఖమున కలవ ముండదు. కావున సీసమస్తశక్తులను శాంతియందు సమావేశపఱచుటయే మానవజీవితమునందుఁ బ్రప్రథమ మైనకార్యము. ఈసాధనయందు సిద్ధిఁ బొందినపుడు జగత్తునందసఖ్యాంకములగు శక్తులను నియమితము చేసి యాద్యంతరహితకాలములనుండియు స్థిరమై యున్న యాశాంతస్వరూపునే జలస్థలాకాశములందుఁ గాంతుము. ఇందుచే మనకు జీవితమునందుఁ ప్రథమాశ్రమము బ్రహ్మచర్యమై యున్నది— అనఁగా శక్తియందు శాంతిని బొందుసాధన.

అనంతరము శివమ్. నిగ్రహద్వారమున శక్తిని స్వాధీనపఱచుకొనఁ గలిగినయెడలఁ గర్మములు సహజ మగును. ఈవిధముగఁ గర్మముల నారంభించినపుడు నానాలోకులతో నానాసంబంధములవలన మనము చుట్టఁబడుదుము. ఈస్వపరసంబంధమునందే మంచిచెడ్డలును పాపపుణ్యములును నాఘాతప్రతిఘాతములును సంఘటిల్లుచుండును. శాంతి యెటుల శక్తిని యథోచితముగ నణఁచి

దానివిరోధభావమునుదొలగించునో అటులనే సంసారమం దాత్మవ
 రులశతసహస్రసంబంధముల యనంతజటిలత్వమునందు సామంజ
 స్యము నెవ్వరు స్థాపింపఁగలరు? మంగళము స్థాపింపఁగలదు.
 శాంతి లేనియెడల జగత్ప్రకృతికిఁ బ్రళయము వాటిల్లును. మం
 గళము లేనియెడల మానవసంఘమునకు ధ్వంసము గల్గును. శాంత
 స్వరూపుని శక్తిసంకులజగత్తునం దుపలబ్ధి చేయవలయును. శివ
 స్వరూపుని సంబంధ సంకులసంసారమునం దుపలబ్ధి చేయవలయు
 ను. ఆతని శాంతస్వరూమును జ్ఞానమువలనను, నాతని శివస్వరూ
 పమును శుభకర్మములవలనను మనస్సునందు ధారణచేయవల
 యును. మనశాస్త్రములందు మొదట బ్రహ్మచర్యము ననంతరము
 గార్హస్థ్యము నవలంబింపవలసిన విధానము లున్నవి. మొదట
 జ్ఞానమువలన దయారగుట, తరువాతఁ గర్మములచలనఁ బరిపక్వ
 మగుట. మొదట శాంతమ్, అనంతరము శివమ్.

అనంతర ముద్వైతము; ఇచ్చటనే సమాప్తి. జ్ఞానమం
 దును సమాప్తి లేదు. కర్మములయందును సమాప్తి లేదు. ఎందు
 లకు నేర్చుకొనవలయును? ఎందులకుఁ బరిశ్రమచేయవలయును?
 అనుదాని కొకకవిధ మైనపరిణామ మున్నది. ఆపరిణామమే
 యద్వైతము, అదియే నిరవచ్ఛిన్న మగుప్రేమ. అదియే నిర్వికా
 రానందము. మంగళకర్మములసాధనయందుఁ గర్మబంధనములు
 క్షీణించినపుడును, నహంకారతీవ్రత యణఁగిపోయినపుడును నాత్మ
 పరులనెడుసకలసంబంధములవిరోధములు సమసిపోయినపుడును
 నమ్రతవలనను క్షమవలనను గరుణవలనను ప్రేమమార్గము సిద్ధ

మగును. అపు డద్వైతము. అపుడు సకలసాధనలును సిద్ధిపొందును. సకలకర్మములు నవసాన మొందును. అపుడు మానవజీవితము ప్రారంభమునుండి పరిణామమువఱకును బూర్ణ మగును. అది యిశ్వరచేతను ససంగతముగను ససమాప్తముగను సర్థహీనముగను నుండదు.

ఓపరమాత్మా ! మానవజీవితమునందు సకలప్రార్థనలయందు నొకగభీర మగుప్రార్థన మున్నది. దానిని మేము గ్రహించినను గ్రహింపకపోయినను, మేము నోరితో నుచ్చరించినను నుచ్చరింపక పోయినను మాభ్రమయందును, మాదుఃఖమునందును, మాయంతరాత్మనుండి యాప్రార్థన మెల్లపుడు నీవైపునకు మార్గమును వెదకికొనుచున్నది. అప్రార్థన యే దనఁగా, మాసమస్తజ్ఞానముచేతను శాంతస్వరూపుని గ్రహింతుముగాక ! మాసమస్తకర్మములచేతను శివస్వరూపుని జూచెదముగాక ! మాసమస్తప్రేమలచేత నద్వితీయుని నుపలబ్ధి చేసికొందుముగాక ! ఫలమును బొందుప్రత్యాసను నీకెఱిగింపఁజాలము. కాని నాకోరిక యేమనఁగా సమస్తవిఘ్నవిక్షేపవికృతులయందు నీప్రార్థన సమస్తశక్తితో సత్యభావముతో నీయొద్దకుఁ జేరుగాక ! ఓయంతర్యామీ ! ఇతర సకలాభీప్సితములను వ్యర్థముచేసి నాయీప్రార్థననే స్వీకరింపుము. నే నెల్లపుడును జ్ఞానమునందును గర్మమునందును బ్రేమమునందును నీవు “శాంతమ్” “శివమ్” “అద్వైతమ్” అనువిషయమునే గ్రహింతునుగాక ! ఓమ్ ! శాంతి, శాంతి, శాంతి.

వి త్త బో ధ ము 10.

ద్రాణపస్తువును నాచారపస్తువునుగఁ జేసివై చుటచే దాని వలన మన కెంతటిసభ్యము వాటిల్లుచున్నదో మన కది ప్రతిదిన మును గోచరింపదు. కాని మన త్పత్తిపాశలను ప్రవంచనతోఁ బరి తృప్తిఁజెందింపలేదు. అన్నజలమును నిజమగు సన్నజలమువలెనే వాడుచుందుము. ధన మెవ్వరిని ధనికునిగఁ జేయదో, ఖ్యాతి ప్రతిపత్తు లెవ్వని లలాటమున విహీతములై యుండవో, సంసారచ్ఛాయారోద్రసారముపై నెవ్వనిలాభనష్టము లాధారపడి యుండవో, అట్టి మన యంతరతముఁడగుచిరంతనమానవునకు దినదిన మును పస్తువు వీయక కేవలము నామముతో వంచితునిగఁ జేయు చున్నాము. అతనికి మనమనస్సేయక మంత్రములతోఁ బని నెఱవేర్చుకొనుచున్నాము. అతఁడు కోయన దన్నిటికంటె గొప్పది. అందుచే నన్నిటికంటె శూన్యము నిచ్చి యాతనిని నిలువఁబెట్టి సమస్తప్రయోజనములను నెఱవేర్చుకొన నాతురతఁ జెందుచుందుము.

మన యీశాహ్య సాంసారిక మానవునకును మనయంతర్గతమానవునకును జాల భేదము కలదు. ఈశాహ్యమానవుని మన మాందరించినను సజ్జుపఱచినను, ఉపహారమిచ్చినను భిక్షపెట్టినను దాని నాతఁడు పొందును— సత్యమగు నిచ్చతో శ్రద్ధతో నొసఁగనియెడల నాయాంతర మానవునియొద్ద కేదియుఁ జేరఁజాలదు.

అందుచే దానవిషయమయి శాస్త్రమందు “శ్రద్ధయా దే

యమ్'' శ్రద్ధతో దానముచేయు మని చెప్పఁబడియున్నది. ఏల
 యనఁగా, మానవుని దాహ్యభ్యంతరములందు రెండు విధాగములు
 న్నవి. ఒకవిధాగమునందు భసము సమకూరును, మఱొక విధాగ
 మునందు శ్రద్ధ సమకూడును. అందుచే శ్రద్ధఁ జూపక కేవలము
 భసమే యిచ్చినయెడల మానవుని యంతరాత్మ కేడియు నీయక
 పోవుటయేగాక దాని నవమానపఱచుటయే యగును. అట్టిదాన
 మెప్పుడును సంపూర్ణదానము కానేరదు— రావున నాదానము సం
 సారదానము కావచ్చును. కాని యది భర్మముయొక్క దానము
 కానేరదు. మనము పరుల కిచ్చుననియే దానము కాదు. వస్తుతః
 ప్రతిముహూర్తమందును మనము మనయొద్దనే మనలను దానము
 చేసికొనుచున్నాము— ఆదానమువలననే మనప్రకాశము. ప్రతి
 ముహూర్తమందును మనము మనలను మనయందే దాహ మొన
 ర్చుకొనుచున్నా మని యంద తెఱుంగుదురు. ఆదాహము గావించు
 చుటయే మన ప్రాణక్రియ. ఈవిధముగా మనయొద్ద మనల నా
 హుతి నొసర్చుకొనుట బంధింపఁబడినపుడు ప్రాణాగ్ని యింక
 వెలుఁగదు, జీవనప్రకాశ మంతమొందును. ఈవిధముగ మనన
 క్రియలయందును నానావిధములగు జీణదళలయందును జింతనము
 ను మేల్కొల్పవలయును. అందుచే మనప్రకాశమును మేల్కొల్ప
 లుపుటకై మన మహారమును మనయం దొకయజ్ఞము నొనర్చి
 శక్తివంచనలేక మనలను దానము చేసికొనుచున్నాము. ఆదానము
 యొక్క సంపూర్ణత్వముపై మనప్రకాశముయొక్క సంపూర్ణత్వ
 మున్నది. దీపము తన నెంతదానము చేసికొనిన దాని వెలుతు

రంక యుజ్జ్వలముగ నుండును. తనయెడలఁ దనదానౌపకరణము లెంతవిశుద్ధముగ నున్న దానిశిఖ యంత ధూమశూన్యముగ నుండును. మన ప్రకాశయజ్జమందును మన నిరంతరదానమునుగూర్చి యు నట్టినిషయమే చెప్పఁదగినది.

ఆదానము మనవలన జరుగుచునే యున్నది. కాని, యేమి దానము చేయుచున్నామో, యది యెచ్చఁగ జేరుచున్నదో యావిషయము మనము చూడవలయును, దినమంతయుఁ జెమటూర్చి పరిశ్రమ చేసి ప్రోగుచేసి పొందిన జాహ్మ్యవస్తువుల నన్నిటిని మన మెవనిహస్తమునందుఁ గూడఁబెట్టుచున్నారము ? అది యంతయు జాహ్మ్యముననే సంపాదింపఁబడినటులఁ గాంచుచున్నాము. ధనదాన్యములు, గృహములు మొదలగునవన్నియు జాహ్మ్యమానవునకుఁ జెందినవి.

మనము మనలను దానము చేయుటయేగాక మన ప్రయత్నములను మననమస్తమును దానము చేయుచున్నాము— ఇది పూర్ణమైనట్టియు, శ్రద్ధతోఁ గూడుకొన్నట్టియు, ధర్మమునకుఁ జెందినట్టియు దానమా ? దీనివలన మన ముపకరణములను బెంచుకొనుచున్నారము గాని, పెద్దవారము కౌఞాలకున్నారము. దీనివలన మనము సుఖపడుచున్నాము గాని, యానందమును బొందుటలేదు. దీనివలన మనప్రకాశము పరిపూర్ణ మగుటలేదు. మానవుఁడనిన నెంతయర్థ మిచ్చునో, యంతవ్యక్త మగుట లేదు.

ఇట్లు జరుగుటకుఁ గారణమేమి ? కారణ మేమనఁగా దీని యందుఁ జాల నశ్రద్ధ కలదు. ఈదానమువలన మనము మనపై

నశ్రద్ధఁ జూపుచున్నాము. మనము మనయొద్ద ధరించినయర్హ్యమువలననే మనయందు వరణీయమయిన దేమియు లేదని యంగీకరించుచున్నాము. మనయాత్మపూజ దేవతకుఁ జెందిన పూజ కాదు; అది యపదేవతాపూజ; అది మిక్కిలి యవజ్జితోఁ గూడిన పూజ. మనయందున్న యపవిత్రతవలననే యానైవేద్యమును నింపుచున్నాము.

తనకొఱకు ధనగౌరవములను సంపాదించుమానవుఁడు తనసత్యమును నమ్మఁజాలకున్నాఁడు. ఆతఁడు తనయంతరమానవుని గేవల మవమానపఱుచుచున్నాఁడు. ఆతని కౌతఁ దేమియు నీయకుండుటయేగాక యిచ్చుటకు యోగ్యుఁ డని కూడఁ దలంచుటలేదు. ఈవిధముగ నాతఁ డతనికొఱకు ధన మిచ్చుచున్నాఁడుగాని శ్రద్ధ చూపుట లేదు—“శ్రద్ధయా దేయమ్” అను సీయుపదేశవాణి నన్నిటికంటె వ్యర్థపుచ్చుచున్నాఁడు.

కాని సత్యమును మన మెంతతృణీకరించినను దానిని మనము వినాశము చేయఁజాలము. మన యాంతరసత్యమానవుని మన మెల్లప్పుడు నభుక్తునిగ నుంచుచున్నాము. అందువలనఁ గలుగు దుర్గతి నేయారామమువలనను నేయాడంబరమువలనను మఱుఁగుపఱుపఁజాలము. మనము దేనినేవఁ జేయుచున్నామో యది మనలను బ్రతికింపలేదు. మన మెవనిభోగసామగ్రిని సమకూర్చుచున్నామో యాతఁడు మనచిరానందమార్గమునకు సంబంధముగ స్వీకరించునట్టి యొక్కచిల్లిగవ్వయైనను మన కియ్యఁడు. ఆరామావరణమును చిన్నము చేసివైచి దుఃఖదిన మాహ్వనింపఁబడకయే

మన సుసజ్జరగృహములమధ్యమున రేతెంచి నిలుచును. అపుడు మన రక్త మిచ్చియైనను దానికోర్కెను నిశ్శేషముగ నొనర్పఁజాలము. పిడుగువోరె నకస్మాత్తుగ మృత్యు వరుడెంచి మనసంసారమర్మ స్థానములయం దొకగొప్పశూన్యతను గలిగించినపుడు రాసులురాసు లగు ధనజనమానములతో నాశూన్యతను నింపఁజాలము. ఒక వైపున భారముచే జీవితసామంజస్యము నష్టమయి పోవునప్పు డును, బ్రవృత్తులతోఁ బ్రవృత్తులకు సంఘర్షణ లేర్పడినప్పుడును, దుద కొకవైపున లోలోపలఁ బాపోత్తాప మభివృద్ధి చెంది వినాశ దావానలము భగ్గుభగ్గున మండుచున్నపుడు నేమానవులను నేనైన నై న్య సామంతులను బిలిచి దానిపై నొక్కబిందెడునీళ్లు పోయు మని చెప్పఁగలము ? మూఁడుఁడా ! నీవెవ్వనిని బ్రబలముగఁ జేసి బల శాలివైతివి ? ఎవనికి ధనదానముచేసి నీవు ధనికుఁడవు కాఁగల్గితివి ? ఎవనిని బ్రతిదినమును రక్షించి నీవు శాశ్వతముగ బ్రదికి పోయితివి ?

మనయాంతరసత్యమానవుఁ డేయాశ్రయముకొఱకు దారి యందుఁ గాచి యున్నాఁడు? మన మిన్నినాక్లాతని కెట్టియాశను గలిగించితిమి? బాహ్యంగణమందు మనము ధూపదీపములను వెలిఁగించితిమి. కాని యంతర్గతహాకోణమున మనము సంధ్యాదీపమయినను వెలిఁగింపలేదు. రాత్రి గభీరముగ నున్నది. అంధకారము నిబిడమైనది. అతఁ డొంటరిగ నాగృహమున నిబిడాంధకారమున ధూళిపైఁ గూర్చుని యేడ్చుచున్నపుడు మనము గంట గంట కెటుల నాతని దాశ్వాసము గలిగించితిమి ?

ఆతని యామర్మభేదిరోదనము నిశీధరాత్రియొక్క పృ
మోదనభయందు మాటిమాటికిని మన కెక్కువ యాటంకమును
గలిగించుచుండెను. మనమత్తతయం దాతనియాగభీరాక్రందనము
మనప్రమత్తభావమును బలుమాఱులు తొలఁగింప నుపక్రమించి
నపుడు మన మాతని నేదో యొకవిధమున నాఁపియుంచుట కాతని
ద్వారమువెలుపల నిలువఁబడి యుచ్చకంఠముతో “భయములేదు,
నే నున్నాను ” అని యాతనితోఁ జెప్పితిమి. నే నున్నానను
విషయ మన్నిటికంటె గొప్పయభయమంతము కాఁబోలు నని
తలంచితిని. నాసమస్త ధనసంపదలను మానమర్యాదలను
నొక్కమమతాసూత్రముతో జపచూల వోలెఁ గూర్చి యాతని
హస్తమందుంచి దీనినే నీవు దివారాత్రములు తిరిగితిరిగి యేక
మనస్సుతో నేను నేను నేను, నేను సత్యము, నేను పెద్దవాఁడను,
నేను ప్రియమయినవాఁడ నని జపించుచుండుమని చెప్పియుంటిని.
దానినే యాతఁడు నేను నేను నేను అని జపించుచున్నాఁడు. కాని
యాతని నేత్రములనుండి యశ్రుబిందువులు పడుట యాఁగలేదు.
ఆతనియంర్నిహితమగు నేమహావిషాదమో యశ్రుబిందువులమా
లను ధరించి లేదు లేదు లేదు, కాదు కాదు కాదు, అని జపించు
కొనుచున్నది. ఏతపస్వినియొక్క కరుణాపీఠయందో ఇట్టియుదా
సీన భైరవవస్వరముతో నామహావిషాదము సమస్తాకాశమును గం
పించునటుల నాక్రందనము చేయుచున్నది—వ్యర్థమయినది, వ్యర్థ
మయినది—ప్రభాతకాలముయొక్క నాలోకము వ్యర్థమయినది, రాత్రి

వేళ నిస్తబ్ధతవ్యర్థమయినది—మాయను వేదకితిని, ఛాయను బొంది తిని. ఎక్కడ నేదియుఁ జిక్కలేదు.

ఏయభయవాణికోఱకు నాయాయంతర్తానవుఁ డుత్కంఠితుఁ డయి చెవి యొగ్గి యున్నాఁడు ? అది యాచిరకాలపు సత్యవాణి, పితా నోసి—పితా ! నీవే యున్నావు.

నీవు తండ్రివై యున్నావు, నీవున్నావు—మాతండ్రిని నీవే యై యున్నావు—ఈవాణివలననే సమస్తకృత్యమును నిండిపోయినది. సకలభారములును దొలఁగిపోయినవి. ఎట్టిభయ మెచ్చటను లేదు.

“నేనున్నాను” అనున దెంత భయంకరమగు మిథ్య ! ఎక్కడ నున్నావు, నీ వెక్కడ నున్నావు ? నీవు భవసముద్రము నందలి యేఫేనమునో యాశ్రయించి “నేనున్నా”నని నుడువు చున్నావు. ఏబుద్బుద మెప్పుడువగిలిపోయినను దానివలన నీకే నష్టము కలుగుచున్నది; సంసారమందు దీర్ఘనిశ్వాసముయొక్క లేళ మాత్రమగు వేడిగాలి నీదేహమున సోఁకుచున్నను నది నీసత్త్వపై నాఘాతము వేయుచుండును. నీవు దేనిపై నున్నావు ? నీ వెవరవు ? ఐనను నాయాంతరమానవుఁడు “కావలయు” నని నుడువు చున్నపుడు నేనున్నాను, నీవు నన్నే కోరుచున్నావు, నీవు నాతోనే సంతుష్టి చెంది యుండుము. అని నీ వహంకారముతో నాతనితోఁ జెప్పుచున్నావు. ఈనిదాన మెట్టిది ! నీవ్రకాండమగుబరువును మోయువా రెవరు ? ఇది భయంకరమైన బరువు ! ఇది వస్తువులపై వస్తువులను, ఊత్తులపై ఊత్తులను, దుర్బిక్షములపై దుర్బిక్షము

అను రాశీకృతముగాఁ జేయుట; ఇది నిన్నాశ్రయించుట కాదు; నిన్ను మోయుట, నీవు కుంటివాడవు, నీకు పాదములు లేవు, నీ వన్యులపై నాధారపడి సంసారమునఁ దిరుగాడుచుందువు. నీ యీ బరు వెచ్చటి దచ్చటనే పడియుండి ధూళితోఁ గలిసిపోవుచుండు నుగాక ! ఏమానవుడు యాత్రికుఁడో, ఎవఁడు పథమునఁ బడి కుఁడో, యనంతనియభిముఖమున కెవనికిఁ బిలుపు కలదో, యా తఁడు నీయాభారమును మోయుచు నెందులకుఁ దిరుగవలయును? ఈసమస్తరాసులపై రాత్రింబవళ్లు తనవక్షమునందు దాచియుంచి పడియుండుట కాతని కవకాశ మెక్కడిది ? అందుచేత నాతఁ డెవనిపై భారముంచి నిశ్చింతగ నుండఁగలఁడో, ఎవనిభారము నాతఁడు మోయవలసినవని లేదో, యట్టివానినే కోరుచుందును. నీ వాయాధారమవా ? “నే నున్నాను” అను మంత్రము నేయాశను గలిగించుటకు నీ వాతని కర్ణముకడ జపించుచున్నావు !

పితా నోసి— తండ్రివి నీ వున్నావు. నీ వున్నావు—ఇది నాయంతరమున కేకమాత్రమంత్రము. నీ వున్నా వనునిషయ ముతో నాజీవితమును జగత్తునందున్న సమస్తమును బూర్ణమయి యున్నది, “సత్యమ్” అని ఋషీశ్వరులు నిశ్చేకాగ్రతతో జపిం చుచున్నారు - ఆమాట కర్థ మేమనఁగా, “పితా నోసి” తం డ్రివి నీ వున్నావు. ఏది సత్యమో, యది కేవలము సత్యమే కాదు. అదియే నాకుఁ దండ్రి.

కాని నీ వున్నా వను నీబోధమును సమస్తమనఃప్రాణము లతోఁ బొందవలెను, నీ వున్నావు—ఇది కేవల మొకమంత్రము

కాదు—నీవున్నావు. ఈవిషయము కేవలము తెలిసికొని యుంప వలసిన యొకమాట కాదు. “నీ వున్నావు” ఈబోధమును నేను పూర్ణముచేసి యేతేరకున్నచో నే నీజగత్తునకు వచ్చు పెందులకు? నానావస్తువులను గట్టిగఁ బట్టుకొని కొన్నా శ్లెందుల కిటులఁ దిరుగుచుంటిని—తుద కెందుల కీయసంలగ్న నిరర్థకతయందు హఠాత్తుగ దినము లంతము నొందుట :

నే నున్నా ననుసీదోధమునే నేను రాత్రింబవళ్లన్నిసమయములలో సద్యాసము చేసికొంటిని. జీవితమునందు సకలప్రయత్నములలోఁ గేవల మీయహమునే నానావిధములుగ స్వీకరించితిని. ప్రతిదినముయొక్క సమస్తఖజానా నాతనిహస్తమందు జివరపై నవఱకు జమకట్టితిని. నేను అనుబోధము సంపూర్ణముగా నస్థిమజ్జలతోఁ గలిసిపోయినది. అది మిక్కిలి దుఃఖము గలుగఁజేయుచున్నను దాని నన్యమనస్సుతో దృఢముగఁ బట్టుకొందును. దానిని మఱవ నిచ్చగించినను మఱవలేను.

అందుచే మనప్రతిదినప్రార్థన యేమనఁగా, పితా నో బోధి-నీవు తండ్రివి, నీ వున్నా వను నీసత్యబోధముతో నాసమస్తజీవితమును బూర్ణముఁ జేయుము.

తాపముచే జలము బాష్పాకారముఁ దాల్చి తేలికయై పై కెగయుచుండును. అపు డది లోకమునందున్న సమస్తజలరాశితోఁ దనసంబంధమును వేఱుచేసికొనును—అపు డది వ్యర్థమై యుబికి యెగురుచుఁ దిరుగుచుండును. అపుడే యది యాలోకము నావృతముఁ జేయును. కాని యట్లున్నను జలముయొక్క యథార్థస్వధర్మ

ము సమతలమును గోరునని యందఱు నెఱుంగుదురు. ఆసమతలమును గోరుటయే దానినమస్తారప్రార్థన--ఆ సమస్కారమువలననే యది తనరసధారలతో నల్లువైపులను ప్రవాహితమగుచుండును. భూమిని సఫలత్వముతో సభిషిక్తము చేయుచుండును—దానియా ప్రణతసాష్టాంగనమస్కారమే సమస్త లోకమునకును గళ్యాణము. ఏలఘుబాష్పరాశి వేల్తై యాకాశమునఁ దిరుగుచు నడుగుననున్న భూమితోఁ దన యాత్మీయతను స్వీకరింపఁగోరదో, దాని శరీరమున శుభముసూర్యమునందు రసవాయువు తగిలినంతనే, యది తనయథార్థమగుగౌరవముతో నిండినంతనే తన నింకఁ బట్టియుంపఁజాలదు—నమస్తారముతో విగళితమయి యాసర్వజనుల నిమ్నక్షేత్రమున నాయందఱికేంద్రమునకు వచ్చి పొరలుచుండును. అపుడే నీటితో నీరు కలిసిపోవును; అపుడే మేళనస్రోతము నలువైపులఁ బ్రవహించుచుండును; వర్షసంగీతముచే నలుదిక్కులు ముఖరితము లగుచుండును. ప్రతిజలబిందువు నపుడే తనను సత్యరూపముగఁ బొంది తనధర్మమునఁ దాను బూర్ణమయిపోవును.

అటులనే నాయాంతరమానవుఁడు ప్రతియంతరమునందును దనను వర్షింపఁజేయుటకును, దనను సమర్పించుకొనుటకును గోరుచున్నాఁడు. ఇదియే యాతని యథార్థధర్మము. అతఁడు యహంకారాటంకములను సంపూర్ణముగ విలుప్తము గావించి నమస్కారగౌరవమునే గోరుచున్నాఁడు—పరిపూర్ణప్రణతితో నిఖిలమునందున్నసమస్తముతోఁ దనబృహత్తరసమచలత్వమును బొందుటకాతఁడు చిరకాల ముత్కంఠితుఁడయి యున్నాఁడు. తన యా

యంతరతమస్వధర్మమును బొందనంతకాలమే యాతఁ డెన్నియో దుఃఖములను, ఎంతయో యపమానమును బొందవలసియున్నది. అందుచే నాతఁడు ప్రతిదినమును జేతులు జోడించి నమస్తేస్తు— నీకు నమస్కారమును జేయఁగలుగుదును గాక యని నుడువు చున్నాఁడు.

చిరనవీనత్వము 11.

మనము చింతించుచుఁ బను లొనర్చుచు యుద్ధము నల్పుచు నున్నప్పుడు చిరంతనమైన యీజగత్తు క్లాంతిచే నవసన్నమై భావనలచే భారాక్రాంతమై ధూళిచే ధూసరితమై పడియున్నదని మన మెల్లప్పుడును దలంతుము. ఇట్టిసమయములలోఁ బ్రత్యూషమునఁ బ్రభాత మేతెంచి పూర్వాకాశప్రాంతమున నిలిచి స్మితహాసముతో నింద్రజాలకునివలె జగత్తుపైనున్న యంధకారావరణమును నెమ్మదిగా నపసారితము గానించును. అపు డంతయు నవీనముగ నున్నటులను సృష్టికర్త యాముహూర్తమునందే జగత్తును బ్రథమమున సృష్టించినట్లుగను మనకుఁ గాన్పించును. ఈప్రథమకాల చిరంతననవీనత్వ మిం తెన్నఁటికె సంత మొందునది గాదని ప్రభాతము మనకు దోధించుచున్నది.

నేఁడు మనకుఁ గాన్పించిన దిన మీనాఁటిదా ? ఇది యేయుగారంభమున జ్యోతిర్భాస్పావరణమును చిన్నము చేసికొని

యాత్ర నారంభించెనో దాని నెవరు లెక్కింపఁగలరు ? ఈదినము
 యొక్క నిర్మిమేషదృష్టిసమక్షమునఁ దరళ మగు పృథివి కాఠి
 న్యము వహించెను. కఠినపృథివియందు జీవననాటక మారంభ
 మాయెను. ఆనాటకమునం దొక్కొక్కయంకమునం దెన్నియో
 నూతనప్రాణులు తమజీవలీలల నారంభించుకొని సాంగము చేసి
 కొనినవి. ఈదినము మానవేతిహాసమునం దెన్నియో విస్తృత
 శతాబ్దముల కాలోకమును బ్రసాదించినది. కొన్నిచోట్ల సింధుతీర
 ములందును మఱికొన్నిచోట్ల మరుప్రాంతములందును నింకఁ
 గొన్నిచోట్ల నరణ్యచ్ఛాయలయందును నెంతయో గొప్పనాగరికత
 జన్మించినటులను వికసించినటులను వినాశ మొందినటులను ఆదిన
 ము గాంచినది. పృథివి తన ప్రథమజన్మముసూర్యమునందే యీ
 యతిపురాతన మగుదినమును దనకుఁజ్రాంచలమును బఱచి స్వీకరిం
 చెను. సౌరజగత్తుయొక్క సకలగణనముల నది బ్రథమసంఖ్యనుం
 డియే యారంభించెను. ఆయతిప్రాచీనదినమే చిరునగవుతో నేటిప్ర
 థాతమున మననేత్రసమక్షమున వైణికుఁడగు ప్రియదర్శనబాలకుని
 వలె వచ్చి నిలిచినది. ఇది సంపూర్ణముగ నవీనత్వముయొక్క
 మూర్తి—సద్యోజాతశిశువువలె నవీనమయినది. ఇది యెవనిని
 స్మృశించిన నాతఁ డపుడే నవీనుఁ డయిపోవును. ఇది తనకంఠ
 హారమునఁ జిరయౌవనవముయొక్క స్పర్శమణి నమర్చుకొని
 యేతెంచును.

దీని కర్థ మేమి ? దీని కర్థ మేమనఁగా—చిరనవీనత్వమే
 జగత్తుయొక్క యంతర్నిహితధనము. జగత్తుయొక్క నిత్య

సామగ్రి. పురాతనత్వము జీర్ణత్వము దానిపైనుండి ఛాయవలె వచ్చుచున్నది, పోవుచున్నది, చూచుచుండఁగనే యదృశ్యమయి పోవుచున్నది, దీని నేవిధమున నాచ్ఛన్నముఁ జేయఁజాలకున్నది. జర మిథ్య, మృత్యువు మిథ్య, క్షయము మిథ్య; అవి మరీచికలవంటివి. జ్యోతిర్మయాకాశమువయి నవి ఛాయవలె నృత్యము చేయును. నృత్యము చేయుచుఁ జేయుచు నవి దిక్పాంతుల కంతరాశమున విలీనము లయిపోవును. సత్యము కేవలము శాశ్వతమగు నవీనత్వము. ఎట్టినష్టము దాని నంటఁ జాలదు. ఎట్టియాఘాతమును దానియందుఁ బడదు--ప్రతిదినప్రభాతమునం దీవిషయమే ప్రకటితమగుచున్నయది.

ఈవృత్తివియందున్న యీయతిపురాతనదినము ప్రతిప్రభాతమునందును సూతనజన్మకు వొందవలసియున్నది. ప్రత్యహ మది యొకసారి తనమూలస్థానమునకుఁ దిరిగి వెళ్లవలసియున్నది. లేనిచో నది దానిమూలస్వరమును పోఁగొట్టుకొనును. ప్రభాతము దానికిఁ దనచిరకాలపు ధామము నొకసారి చూపించుచుండును. దానిని మఱవనీయదు. దినము క్రమముగ నొకేవిధమున నడచుచున్నయెడలను, దాని కెచ్చటను గనుమూఁతలు పడనియెడలను, హేరతరకర్మముల యాతురత్వమునందును, శక్తియొక్క యౌర్ధ్వత్యమునందు నున్నపు డొక్కసారి సుగభీరాంధకారమునందుఁ దనను నిమగ్నముగఁ జేసికొననియెడలను, అనంతరము మరల నాయాదిమనవీనత్వమందుఁ దననవజన్మము నొందనియెడలను దుమ్ముపై దుమ్ము, నాపర్జనముపై నాపర్జనమును బెరిఁగిపోయె

డిది—ప్రయత్నములతో భవే, సహంకారముల తాపముచే, గర్మముల భారముచే దాని చిరంతనసత్య మాచ్ఛన్నమయిపోయెడిది. అట్లయినయెడల మధ్యాహ్నాతీవ్రతయు, బ్రయాసాప్రబలత్వమును గేవలము లాగి తీసికొనుట, కేవలము దెబ్బలు తినుట, కేవల మంతహీనమార్గము, కేవల లక్ష్యహీనమగుయాత్ర - . వీని యున్న తత్తయొక్క తప్తభాష్పము లేకమయి పృథివి సొక్క బుద్బుము వలె విదీర్ణము చేసివైచెడివి.

ఇంకను దినముయొక్క విచిత్రసంగీతము తనసమస్త మూర్ఛనలతో మ్రోగలేదు. కాని యీదిన మగ్రసర మయిన కొలఁదిని గర్మసంఘాతము లభివృద్ధిఁ జెందును. అనైక్యములు, విరోధభావములు సుగ్రూపముఁ దాల్చును. చూచుచుండఁగనే లోక మంతటను దీప్తోద్వేగములును జ్ఞాతృష్ణలక్రందనధ్వనులును బ్రబలము లగును. ప్రతిద్వంద్వముల తర్జనగర్జనములు విపులము లగును. కాని, యవి యన్నియు నటుల జరుగుచున్నను స్నిగ్ధప్రభాతము ప్రతిదినమందు దేవదూతవలె నేతెంచి చిన్నతంతువులను మేళవించి, యేమూలస్వరమును మ్రోయించునో అది యెంతసరళమైయుండునో, యంతయుదారమయియుండును. ఎంత శాంతముగ నుండునో యంత గంభీరముగ నుండును. దాని యం దెట్టితృప్తలేదు, సంఘర్షణలేదు, ఖండత్వము లేదు, సంశయమును లేదు—అది యొక బృహత్తరమగు సమగ్రతయొక్కయు సంపూర్ణత్వముయొక్కయు స్వరము—నిత్యరాగిణులమూర్తి యతి సౌమ్యభావముతో దానినుండి ప్రకాశించుచుండును.

ఈవిధముగఁ బ్రతిదినమును బ్రభాతముయొక్క నోటినుండి మనము తిరిగి యీవాణినే వినుచున్నారము—కోలాహల మెంత విషమించిన నదియే చరమ మయినది కాదు. అసలు పస్తువు “శాంతమ్.” అదియే యాదియం దున్నది. అదియే యంతరమం దున్నది, అదియే యంతమునం దున్నది. అందుచేతనే దినము యొక్క సమస్తోన్మత్తతానంతరము ప్రభాతమున మరల నాశాంత మును జూచినపు డామూర్తియం దెట్టియాభూతచిహ్నము గాని, ధూళికణము గాని లేనటులఁ గాంతుము. ఆమూర్తి చిరస్నిగ్ధ మయినది, చిరశుభ్రమయినది, చిరప్రశాంత మయినది.

సమస్తదినమును సంసారక్షేత్రమునందు చుఃఖదైన్యమృత్యువుల యాందోళనములు జరుగుచునే యున్నవి. కాని సమస్తాకళ్యాణమే చరమమయినది కాదనియు, “శివమ్” అనునదియే చరమ మయిన దనియుఁ బ్రతిదినమును బ్రభాతమున మన కొక వాణి చెప్పుచున్నది. ప్రభాతమునందు దాని నిర్మలమూర్తిని జూతుము. అచట నష్టరేఖ లేమియు లేనటులను సమస్తమును బూర్ణమయి యున్నటులను గాంతుము. ఏబుద్బుధ మెపు డదృశ్య మైనను సముద్రమున కణుమాత్రమయిన నష్టము లేనట్లులే గాంతుము. మననేత్రసమక్షమున నేది యెంత తల్లక్రిందులైనను సమస్తమును ద్రువమయియున్నటులను, నేదియుఁ గదలలేనటులను గాంతుము. ఆదియందు “శివమ్.” అంతరమందు “శివమ్.” అంతమునందు “శివమ్.”

సముద్రతరంగము లుప్పొంగుటఁ జూచినపుడు సముద్ర

మింక జ్ఞాపక ముండదు. అవియే యసంఖ్యాకములయిన వనియు, నవియే ప్రకాండమయిన వనియు, నవియే ప్రచండమయిన వనియుఁ దోచును. అటులనే సంసారమేందున్న యనైక్యములే విరోధములే యన్నిటికన్నఁ బ్రబలము లయినవిగఁ గన్పట్టును. మిగిలిన విషయము లేమియు మనకల్పనలయందుఁ బొడకట్టవు. కాని ప్రభాతముఖబింబమునం దొకమేళనదార్త యున్నది. చెవియొగ్గి మన మది వినఁ గలిగినయెడల నీవిరోధములే యాయనైక్యములే చరమమయినవి గావనియు “అద్వైతమ్” అనునదియే చరమమయిన దనియు మనము వినఁగలము. మనము నేత్రసమక్షమునఁ బోరాటముల కంతు లేనటులఁ గనుఁగొందుము. కాని యనంతరమున చిన్నవిచ్చిన్నతల కెట్టిచిహ్నమయినను గన్గొనఁ జాలము. విశ్వమునకు మహాసేతువయిన దేమాత్రమును గదలలేదు. గణనాతీతములగు ననైక్యముల నొక్కవిపులమగు బ్రహ్మాండమందు బంధించి, “అయద్వైతమ్” ఆయేకమాత్రుఁ డగు నొక్కఁడు కూర్చుని యున్నాఁడు. ఆదియం ‘దద్వైతమ్,’ అంతమం ‘దద్వైతమ్,’ అంతరమం ‘దద్వైతమ్.’

మానవుఁడు యుగయుగములందుఁ బ్రతిదినమును బ్రాతః కాలమున దినారంభమునఁ బ్రభాతపుఁబ్రభమజాగ్రదాకాశమునుండి, “శాంతమ్” “శివమ్” “అద్వైతమ్” అనునీమంత్రమునే యంతర్బాహ్యములందు వినఁగలిగెను. ఒకసారి తనసమస్తకర్మముల నాపియుంచి తనసమస్తప్రవృత్తులను బ్రశాంతపఱిచి, నవీనాలోకముయొక్క యాయాకాశవ్యాప్తమగు “శాంతమ్, శివమ్, అద్వై

అమ్మ” అను నీవాణి నాకడను స్వీకరింపవలసివచ్చెను. ఇట్లెన్నియో వేలకొలదివత్సరములనుండి ప్రతిదిన మీయొక్కవాణినే, యాతని కర్మారంభముల కీయొక్కదీక్షామంత్రమునే యనుసరింపవలసి వచ్చెను.

ప్రథమమునం దెవ్వఁ డుండెనో, యాతఁడే నేఁడుకూడఁ బ్రప్రథమఁ డయియే యున్నాఁ డనునదియే యథార్థమగు సత్యము. ప్రతిముహూర్తమునం దాయన సృష్టిని జేయుచున్నాఁడు. నిఖిలజగత్తిప్పుడే ప్రథమమున సృజింపఁబడిన దనినను నతిశయోక్తి కానేరదు. జగత్తొకదినమున నారంభమయి యనంతరము దానిధారము నదియే వహించి యొక్కనరళమార్గముననే యీడ్చుకొని పోవుచున్నదను విషయము సత్యము కాదు. జగత్తు నెవరును మోయుటలేదు. జగత్తు కేవలము సృష్టింపఁబడుచున్నది—ఎవఁడు ప్రథముఁడో, జగత్తాతనినుండియే ప్రతినిమిషమునం దారంభ మగుచున్నది—అప్రథమని సంబంధము నేవిధముగను విడనాడ లేకున్నది—అందుచేతనే ఆరంభమునఁ బ్రథముఁడు, ఇపుడును బ్రథముఁడే, ఆరంభమందు నవీనుఁడు, ఇపుడును నవీనుఁడే. విచిత్ర చాంతే విశ్వమాదౌ—విశ్వారంభమునందును ఆతఁడు, అంతమునందును ఆతఁడు, ఆతఁడే ప్రథముఁడు, ఆతఁడే నవీనుఁడు, ఆతఁడే నిర్వికారుఁడు.

ఈసత్యమునే మన ముపలబ్ధి చేయవలయును—మనము ప్రతిముహూర్తమునందును నవీనులము గావలయును—మనము తిరిగి తిరిగి యాతనియందే జన్మమును బొందవలయును. పద్యము

ప్రతిమాత్రమాత్రకును దనఛందస్సునందు సమాప్త మగుచుం
డును—ప్రతిమాత్రమాత్రయందును మూలచ్ఛందస్సును నూతన
ముగ స్వీకరించును. అందుచే సమగ్రముగా దాని ప్రత్యేకాంశ
ముయొక్క యోగము నుందరమగుచుండును. అటులనే మనము
కూడఁ జేయవలసియున్నది. మనము ప్రపృథ్వులమార్గమందును
స్వాతంత్ర్యమార్గమందును నొక్కరీతిగా నడచిపోవుటకు వీలు
లేదు—మనచిత్తము తిరిగి-తిరిగి యామూలమునకు మరలివచ్చు
చుండును—ఆమూలమునకు మరలివచ్చి దానియందు సమస్తచరా
చరములకును దనకును గలయభిండయోగమును బలుమా ర్గనుభ
వింపఁ గలిగినపుడే యది మంగళ మగును, అపుడే యది సుం
దర మగును.

ఇట్లు కానియెడల నందఱితో నేయోగమున మనమంగ
ళము కలదో, మనస్థితి కలదో, మనసామంజస్యము కలదో, ఏయో
గము మన యస్తిత్వమూలముననున్నదో, దానిని విసర్జించి మన
మత్యంతోన్నత్యమును జొందు నేర్పాట్లు చేయఁగల మని తలంచి
నను, మనస్వాతంత్ర్యమునే సంపూర్ణముగ నిత్యమయినదిగను
నుత్కటమయినదిగను జేయ యత్నింపఁదలంచినను, అది యెంత
మాత్రమును సఫలముగాఁగాని, స్థాయిగాఁ గాని కానేరదు. ఒక
గొప్పవిధ్వంసమునం దది యవసాన మొందవలసియుండును.

జగత్తునందు జరిగిన విప్లవము లన్నియు నిటులనే జరిగి
నవి. ప్రతాప మొక్కస్థానమునఁ బుండిభూతమయినపుడే వర్ణముల,
కులముల, ధనరాసుల, శక్తిసామర్థ్యముల భాగవిభాగములు, భేద

విభేదములు పరస్పరులవ్యవధానములను దుర్లంఘ్యముగఁ జేసి
కొనినపుడే సంఘమందుఁ దుపాసుదృఢించుచున్నది. ఎవఁ డద్వై
తమో, ఎవఁడు నిఖిల జగత్తునందున్న సమస్తవైచిత్ర్యముల
నొండొరులసీమ నతిక్రమింపనీయఁడో, అతని నేతాకిగఁ ద్యజించి
జయము పొందఁగలమను శక్తి యేరాజునకు నేరాజ్యమునకుఁ
గలదు ? ఏల యనఁగా, ఆయద్వైతనితో యోగమందే శక్తి
గలదు. ఈయోగోపలబ్ధిని శీర్ఙ్గ మొనర్చినయెడల దుర్బలత్వ
మేర్పడుచున్నది. అందుచేతనే యహంకారమును వినాశమునకు
ఘూల మనుచున్నారు. అందుచేతనే ఐక్యహీనతయే శక్తిహీన
తకుఁ గారణ మని యందురు.

అద్వైతఁడే జగత్తున కాంతరతరరూపుఁడుగా విరాజిల్లు
చున్నయెడలను, నందఱుతో యోగసాధనయే జగత్తునకుమూలతత్త్వ
మయినయెడలను, స్వాతంత్ర్య మనువస్తు వెచ్చటనుండి వచ్చునా
యనుప్రశ్న మనస్సునం దుదయింపఁగలదు. స్వాతంత్ర్యముకూడ
నాయద్వైతమునుండియే వచ్చును. స్వాతంత్ర్యముకూడ నాయద్వై
తునియొక్క ప్రకాశమే.

జగత్తునం దున్నయీస్వాతంత్ర్యము అన్నియు నెట్టివి ?
గానముయొక్క తానమువంటివి . తాన మెంతదూర మరిగినను
గానమును నిరాకరింపలేదు. అగానమూలమున దానికి యోగ
ముండును. ఆయోగము నది తిరిగి తిరిగి చూపించుచుండును.
తానము గానమునుండి హఠాత్తుగా బయల్పెనలినపు డది వేఱై
యెగిరిపోవుచున్నదా యని తోచును. కాని, యది యెగిరిపోవుట

కేవలము మూలగానమునకు మరలివచ్చుటకును, మరలివచ్చురసమును గాఢము కావించుటకునై యున్నది. తండ్రి లీలాచ్ఛలమునఁ దనరెండుచేతులతో శిశువు నాకాశమువైపున కెత్తునపు డాతఁ డాబిడ్డను దూరముగఁ బాటవై చుచున్నాఁడా యని తోచవచ్చును. ఆ బిడ్డమనస్సునందుఁగూడ నొకవిధమగు భయ ముదయింపవచ్చును. కాని ఒకసారి యట్లు లాశిశువును బైకెగురవైచి మరలఁ బరముహూర్తమందే యాతనిని దనయొడియందుఁ జేర్చుకొనును. తండ్రియొక్క యాలీలయందు సత్యమగు వస్తువేది? ఒడియందుఁ జేర్చుకొనుటయే సత్యమగు వస్తువయి యున్నది. ఆయననుండి పైకెగవేయుట కాదు. విచ్ఛేదభావమును భయమును గలిగించునది సత్యమగువిచ్ఛేదము కొఱకుఁగాదు, విచ్ఛేదము లేదను నానందమును దృఢపఱచుటకే యైయున్నది.

కావున గానముయొక్క తానమువలె మనస్వాతంత్ర్యము యొక్క సార్థకత మూలైక్యము నుల్లంఘింపక దానినే యింకను నధికముగా బ్రకాశింపఁజేయునంతవఱకే యయియున్నది. సమస్త మూలమునందే “శాంతమ్ శివమ్ అద్వైతమ్” ఉన్నదో దానితోఁ దనయోగమును స్వీకరించునంతవఱకే యయి యున్నది— అనఁగా : ఏస్వాతంత్ర్యము లీలారూపమున సుందరమయినదో, దానిని విద్రోహరూపమున వికృతముచేయనట్టిది. విద్రోహి యైనచో మానవునకుఁ బరిత్రాణ మెక్కడిది? ఎంతదూర మేగిన నాతఁ డెచ్చటకుఁ బోఁగలఁడు? ఆతనిలోనికిఁ దిరిగి వచ్చు సహజమార్గము నాతఁడు గ్రహింపలేకున్నను బ్రవృత్తుల వేగమున

వాయువువలె నెగిరిపోవఁ గోరినను, ఏవిధముగను నిఖిలము యొక్క యామూలము సంగీకరింపకపోయినను నాతఁడు తిరిగి రావలసియే యుండును. కాని యాతిరిగివచ్చుట ప్రళయము వలనను బతనమువలనను సంఘటిల్లును—ఆతఁడు విదీర్ఘఁడయి, దగ్ధఁడయి తనసమస్త శక్తియొక్క యభిమానమును భస్మముచేసికొని నపుడు తిరిగి రావలెను. ఈమాటను బలపఱచి సమస్త ప్రతికూల సాక్ష్యములకు విరుద్ధముగ భారతవర్ష మిట్లు ప్రచారము చేసియుండెను—

అధర్మే ధైధతే తావత్ తతో భద్రాణి పశ్యతి

తతః సపర్శాన్ జయతి సమూల స్తు వినశ్యతి.

అధర్మముద్వారా లోకులు పృథ్వి పొందుదురు. దానియందే వారిష్టసిద్ధిని గాంతురు. దానివలననే వారు శత్రువులనుగూడ జయింతురు. కాని సంపూర్ణముగ మూలమునుండి వినాశము నందుదురు. ఏల యనఁగా, సమస్తమునకు మూలమునందున్నవాఁడు శాంతుఁడు, మంగళమయుఁడు, ఒక్కఁడు. ఆతనిని దాటి పోవుటకు నీలలేదు. కేవల మాతనిలోనికే తిరిగివచ్చి యాతనినే నిబిడముగఁ బొందునంతవఱకే, విచ్ఛేదముద్వారమున నాతని ప్రకాశము ప్రదీప్తమగునంతవఱకే యాతని నుల్లంఘించి నడువ నగును.

అందుచే భారతవర్షమందు జీవనారంభమందే యామూల స్వరముతో జీవితములు చక్కఁగ బంధించుకొను నేర్పాటు లుండెను. మనవిద్యయొక్క యుద్దేశ్యముగూడ నదియే. ఈయనం

తుని స్వరముతో స్వరమును మేళవించుటయే బ్రహ్మచర్యమై యుండెను—మిక్కిలి విశుద్ధముగను నిర్మలముగను జేసి సకల తంతుల నామూలగానమున కనుగతము గావించి యుచితరీతిని శ్రుతిని మేళవించుటయే జీవనముయొక్క మూలసాధనమై యుండెను.

ఈవిధమున బంధింపఁబడియుండినయెడలను మూలగాన మనుకూలముగ శ్రుతిఁ గూర్పఁబడి యుండినయెడలను అనంత రము గృహస్థాశ్రమమం దిష్టానుసారముగఁ దానమును బలికింప వచ్చును. దానివలన స్వరలయలకెట్టి స్థలనమునుండదు. సంఘము నందు నానాసంబంధములయం దాయొక్కనిసంబంధమునే విచిత్ర భావములతోఁ బ్రకటింప సగును.

స్వరమును బోషించుకొనుచు గానమును నేర్చుకొనుటకు మానవుఁ డెన్నియోదినములు సాధనచేయవలసియుండును. అటు లనే సమస్తమానవజీవితము, ననంతుని రాగిణితోఁ గూర్పఁబడిన యొకసంగీత మని గ్రహించినవారుగూడ సాధనయం దశ్రద్ధఁ జేయలేరు. స్వరమును గ్రహించుటకును కంఠమును సత్యముగ నొనర్చుటకును వారు యోగ్యులగు గురువులయొద్ద ననేకదినములు సంయమసాధనఁ జేయుటకు సంసిద్ధులయి యుండిరి.

అనంతరము గృహస్థాశ్రమమం దెన్నియోకర్మములు, నాయ వ్యయములు, లాభనష్టములు, నెన్నియోవిచ్చేదమేళనములును దట స్థించుచుండును. కాని యీవిక్షిప్తతయే చరమమయినదికాదు. దీని వలన నెంతదూర మరుగుట కవకాశము గల్గునో, అంతదూర మేఁగి తిరిగి రోవలసియుండును. గృహము నిండిపోయినపుడు, భాండాగ

రము పూర్ణమయినపుడు దానియందే యాబద్ధమయి కూర్చున్నయె
 డల జరుగనేరదు—మరల ప్రళస్తమయినమార్గమున బయలుదేరి
 వలసియుండును—మరల నాముక్తాకాశము, నావనచ్చాయ, ఆధన
 హీనమైనట్టియు, నుపకరణహీనమైనట్టియు జీవనయాత్ర. ఎట్టి
 యాభరణములు గాని, యెట్టి యావరణములు గాని, యెట్టిసాహ్య
 యోజనములుగాని యచ్చట లేవు. మరల నావిశుద్ధస్వరమునకు
 నాసమత్వమునకు, దిరిగి వచ్చి శాంతిని బొందవలయును. ఎచ్చట
 నుండి యారంభమయ్యెనో యచ్చటికే ప్రత్యావర్తనము చేయవల
 యును—కాని, యీప్రత్యావర్తనము మధ్యావకాశమందు, గర్మ
 ములవలనను వైచిత్ర్యములవలనను గభీరత్వము నొందును. యా
 త్రచేయునపుడు స్వీకరించుసాధనయు, దిరిగి వచ్చునపుడు తనను
 దానము చేయుసాధనయును జేయవలయును. ఆనందమునుం
 డియే సకలజీవులజన్మ మనియు, నానందమునందే సకలజీవుల జీవ
 నయాత్ర యనియు, నాయానందములోనికే సకలజీవులును మరలి
 పోవుచున్న వనియు నుపనిషత్తులు నుడువుచున్నవి. విశ్వజగత్తు
 నం దీయానందసముద్రమున, గేవలము తరంగలీల లుప్పొంగు
 చున్నవి. ప్రతిమానవుని జీవనమును దీనిఛందస్సుతో మేళవించు
 టయందే జీవితముయొక్క సార్థకత గలదు. ప్రథమమునం దీయు
 పలబ్ధి నాతఁడు బొందవలయును—ఆయనంతానందమునుండియే
 యాతఁడు మేల్కొనుచున్నాఁడు. ఆనందమునుండియే యాతని
 యాత్రారంభము. అనంతరము కర్మముల వేగముచే నాతఁడెంత
 దూరము పరుగిడినను, ఆయనంతానందసముద్రమునందే యాతని

లీలలు జరుగుచున్న వనియెడి యనుభూతి నాతఁడు రక్షించుకొను నుగాక :—అనంతరము కర్మములను సమాప్తి చెందించి మరల నాతఁ డతిసహజముగ నతుఁడయి, యాయానందసముద్రము నందే తనసమస్త విక్షేపములను బ్రశాంతపఱుచుకొనును. ఇదియే యథార్థమగు జీవనము—ఈజీవితముతోనే సమస్త జగమునకును మిశ్రనము—అమిశ్రనమునందే శాంతి, మంగళము, సౌందర్యములు ప్రకాశించును.

ఒకప్పు డీలోకమున నగ్నుశిశువునై ప్రవేశించితిని—ఓ చిత్తమా ! నీవపు డాయనంతనవీసత్వముయొక్క క్రోడమునందుఁ గ్రీడించుదానవు. అందుచే నాదినమున నీయొద్ద నన్నియు నపరూపములై యుండెను. ధూళిధూసరమందును నీకపు డానందమే యై యుండెను. లోకములోని సమస్తవర్ణగంధరసములలో నేది నీహస్తమునొద్దకు వచ్చిపడినను దానినే నీవు లాభముగా గ్రహించెడిదానవు, దానముగా స్వీకరించెడిదానవు. ఇది పురాతన మయిన దనియు, నది సాధారణ మయిన దనియు, దీనికెట్టి విలువ లేదనియు నీవిపుడు నుడువ నేర్చుకొనియున్నావు. ఈవిధముగా జగత్తునందు నీయధికారము సంకీర్ణమయిపోవుచున్నది. జగత్తటలనే నవీనమయి యున్నది; ఏల యనఁగా నిది యనంతరససముద్రమునఁ బద్మమువలె రసముపైఁ దేలియాడుచుండును; నీలాకాశ నిర్మలలలాటమున వార్ధక్యచిహ్నము లేమియును గాన్పింపవు; మన్మథేశమునాఁటి యాచిరస్నేహితుఁడగు చంద్రుఁడు నేఁడును బ్రతిపౌర్ణమియందును జ్యోత్స్నారోకదానసాగరవ్రతమును బాలిం

చుచున్నాడు. షడృతువులపుష్పపక్షైరము లిప్పుడుగూడ నటులనే తమంతట నవియే నిండిపోవుచున్నవి; రజనీనీలాంబరాంచలము నుండి నేడుగూడ నొక్కముత్యమయినను జాతిపోలేదు. నేడు కూడఁ బ్రతినిశాంతమునఁ బ్రధారమునఁ దనబంగారుబరణీయం దాశారహస్యము సుంచుకొనివచ్చి జగత్తునందున్న ప్రతిప్రాణి యొక్క ముఖమువైపునకుఁ జూచి నేను నీకేమి తెచ్చితి నో చెప్పుము చూత చుని నవ్వుచు నవీనత్వము సుడుపుచున్నది! అట్లయిన నింక జగత్తునందు జర యేది ? జర కేవలము కోరకముయొక్క పైరేకువలెఁ దనను విదీర్ఘము రావించుకొని విదలించుకొనుచుండును. చిరనవీనతయొక్క పుష్పమే లోనుండి వికసించుచుండును. మృత్యువుకూడ కేవలము తనను తానే భ్వంస మొనర్చుకొనుచున్నది- అది దేనిని తొలఁగించినను దానివలనఁ దననే తొలఁగించుకొనుచున్నది. లక్షలకొలఁది కోట్లకొలఁది వత్సరములనుండి యదీ యీజగత్తు నాక్రమించుచున్నను ఈజగత్పాత్రమునందున్న యమృమున కయిమాత్ర మేని నష్టము గలుగలేదు.

ఇపుడు నీవు నవీనత్వమునందు జన్మింపుము. నీనల్పవైపుల నున్న జవాజీర్ణత్వముయొక్క బాహ్యవరణము మంచువలె విలీనమయి పోవుఁగాక; చిరనవీనుఁ డగుచిరసుందరుని నేడు నీసమక్షమునందే చూడుము—మీ శైశవముయొక్క సత్యదృష్టి తిరిగి వచ్చుఁగాక, జలస్తలాకాశములు రహస్యముతోఁ బూర్ణమయి పోవుఁగాక, మృత్యువుయొక్క యాచ్ఛాదనమునుండి భయఁజేక వచ్చి నిన్నుఁ జిరయౌవనదేవతవలె నొకసారి చూచుకొనుము;

అందఱి నమృతపుత్రులనుగా నొకసారి గ్రహింపుము. సంసార ముయొక్క సకలావరణములను భేదించుకొని నేఁ డొకసారి యాత్మను దర్శింపుము—అది యొక గొప్పమేళనమందు నిమ గ్నమయి నిస్తబ్ధమయి యున్నది. అది యంత నిబిడమయినది, నిగూఢమయినది, ఆనందమయ మయినది ! ఎట్టి క్లాంతియు లేదు, జర లేదు, మ్లానత లేదు. ఆమేళనమురళి జగత్తుయొక్క సమస్త సంగీతమునందును మ్రోగుచున్నది. ఆమేళనసజ్జ సమస్తాకాశము నందును వ్యాప్తమైయున్నది. ఈజగత్తంతటను వ్యాపించిన సౌంద ర్యమున కొక్క యర్థమే కలదు. నీకును దానికిని మేళనము కలుటచేతనే యింతశోభయు, నిట్టి యాయోజనములును గాన్పించు చున్నవి. ఈసౌందర్యమునకు హద్దు లేదు. ఈయా యోజనము లకు నష్టము లేదు. చిరయౌవనమా ! నీవు చిరసుందరుని బాహు పాశములతో శాశ్వతముగ బంధింపఁబడినావు— సంసారము యొక్క సకలావరణములను దొలఁగించి సకలలోభమోహాంధ కారముల యావర్జనమును దాటి నేఁ డొకమా డాచిరదినానంద మందుఁ బరిపూర్ణభావముతోఁ బ్రవేశింపుమీ—నీజీవితము నీజగ త్తును సత్యమగుఁగాక, జ్యోతిర్మయ మగుఁగాక, అమృతమయ మగుఁగాక :

చిన్న—పెద్ద 12.

సత్యమునుండి యవిచ్ఛిన్నము చేసి తత్త్వవిషయములను వాక్యములందుఁ గూర్చినపుడు వానినిగుఱించి తర్కవితర్కము తొనర్చుట సులభము. కాని ద్రిష్ట యనంతపురుషుని సమస్తసత్యమునందును గాంచి, ఏషః— ఆతఁ డిదిగో యనినపు డింక నెట్టి వాదోపవాదములును జరుగవు. “సీమ” శబ్దముతో నొక “నా”ను జేర్చి మనము “అసీమ” అనుశబ్దమును రచించి, యాశబ్దమును కూన్యకారముగఁ జేసి వృథాగా భావింపఁ బ్రయత్నింతుము, కాని అసీమ మనునది “నా” కాదు. ఆతఁడు నిబిడనిరవచ్ఛిన్న మగు “అవును”—అందుచేతనే యాతనిని “ఓమ్” అని ధ్యానము చేయఁగలుగుచున్నారము—‘ఓమ్’ అనునది అవును, ఓమ్ అనునది సమస్తము నేకము చేసి సమస్తముతోఁ గలిసియున్న యఖండపరిపూర్ణత్వము. మనయం దది ప్రాణవస్తువు—మాటలతో దానిని వ్యాఖ్యానము చేయఁబూనుదు మేని యది ప్రతిముహూర్తమునందును ధ్వంసమగుచున్నటులను మృత్యువుయొక్క మాలము గను గనుఁగొందుము. కాని తర్కము చేయక మన యంతర్నిహితసహజబోధముచేఁ గాంచినయెడల మనప్రాణము తనప్రతిముహూర్తపు మృత్యువు నతిక్రమించి యున్నటులఁ గనుఁగొందుము. మృత్యువుయొక్క “కాదు” అనుదానిచేత దానిపరిచయమును బొందనేరదు. మృత్యువునందున్న యాప్రాణమే “అవును.”

సీమయం దసీమ మటులనే “ఓమ్.” తర్కముచేయక

యువలబ్ధిచేఁ జూచినయెడల సమస్తమును నడచుచున్నట్లును సమ
 స్తమును స్థలిత మగుచున్నట్లును గాంచినను, ఒకయంతుండము
 యొక్కబోధము తనయంతట నదియే నిలిచిపోవుచున్నట్లును,
 సమస్తపరివర్తనములును సమస్తగతాగతములును జరుగుచున్న
 ను నాయంతుండబోధమునందే స్నేహితుని స్నేహితునిగ గ్రహించు
 చున్నామని గాంచసగును. నిరంతరము సమస్తచలనమును దాఁటి
 స్థిరముగ నుండునదియే మనబోధము నంది విరాడిల్లుచున్నది. స్నే
 హితుని మనము దాహ్యబోధముచేర ఖండఖండములుగఁ జేసి చూ
 చుచున్నాము. ఒకప్పుడు నేఁడును మఱియొకప్పుడు కొన్నాళ్లతరు
 వాతను, ఒకప్పు డొకఘటనయందును మఱియొకప్పు డింకొకఘట
 నయందును, ఆతనిగుఱించి నాదాహ్యబోధ నొక్కచోఁ జేర్చి
 చూచినచో దానిపరిమాణ మత్యల్పముగ నుండును, కాని దానిని
 గుఱించి యంతరమం దుదయించిన నిరవచ్చిన్నబోధముయొక్క
 పరిమాణమున కంతము లేదు, నాసమస్త ప్రత్యక్షజ్ఞానతీరములను
 దాఁటి యెచ్చటికో వెడలినది, గతించినకాలముగూడ దానిని బట్టు
 కొనలేకపోయెను. సమాగతకాలము నాటంకపఱుపలేకపోయెను.
 మృత్యువునహితము దాని నాబద్ధము చేయలేకపోయెను. నాస్నేహి
 తుని ప్రతిక్షణమునందును బ్రతిఘటనయందును వేఱువేఱుచేసి చూచి
 తిని. ఆసీమావచ్చిన్నదృష్టిని సునిర్దిష్టభావముతో స్మరించుకొనవల
 యుననినచో మనస్సోడిపోవును—కాని సమస్తఖండజ్ఞానసీమను న
 న్నిదిక్కులను దాఁటిపోయి నాస్నేహితునియొక్క యేవరమానుభూ
 తి యసీమునియందు నిరంతర మువలబ్ధి చేయఁబడినదో, యదియే

సహజమయినది. కేవలము సహజమగుటయేగాక యానందమయ నది. మనప్రియజనుల సమస్తానిత్యతయొక్క సీమను బూర్ణము చేయుచున్న యొకచిరంతనుని ననాయాసముగను నానందముతోను జూచునటులఁ దమసహజవిపులబోధముచే సంసారమునందు సమ స్తచలనముయొక్క యంతర్నిహితాసీమస్థిరత్వము నేకాంతముగ ననుభవించినవారే, “ఏ షాస్య పరమా గతిః, ఏ షాస్య పరమా సంపత్, ఏ షోస్య పరమో లోకః, ఏ షోస్య పరమానంద” అని నుడువఁగలిగిరి. ఇది జ్ఞానియొక్క తత్త్వవిషయము గాదు. ఇది యానందముయొక్క నిబిడానుభవము! ఏషః=ఈతఁడు (మిక్కిలి నికటమునందున్నయీతఁడు) జీవునిపరమగతి, పరమధనము, పర మాశ్రయము, పరమానందము—ఆతఁ డొకవైపున గతియై యు న్నటుల మ డొకవైపున శాశ్రయమయి యున్నాఁడు, ఒకవైపున సాధనమయి యున్నటుల నింకొకవైపున సిద్ధి కానందమయి యున్నాఁడు.

నాస్నేహితుని నాచేతులతోఁ దయారుచేసికొనలేదు. చేతు లతోఁ జేసికొనవలసి వచ్చినయెడల నాతనితో నాకెప్పుడును సత్య మగు స్నేహము కుదురనేరదు. స్నేహితుని బాహ్యప్రకాశము నాచేష్టలకును నాకల్పనలకును నిరపేక్షమయినది. అటులనే యనం తస్వరూపుని ప్రకాశముకూడ నేను సంగ్రహించిన యుపకరణముల నపేక్షింపలేదు. ఆతఁ డనంతఁ డగుటచేతనే తనసహజశక్తియందే తనను బ్రకటించుకొనుచున్నాఁడు. ఆతఁడు మనలను సృజించినపు డాతఁడు తనను ఘన యంతర్బాహ్యములందు మానవునకు ధన్య

ముగఁ బట్టువడి యున్నాఁడు. అతనిని రచించుభార మాతఁడు మనపయి నుంచలేదు. ప్రధాతారుణప్రకాశము నాదే యయి యున్నది. వనముయొక్క శ్యామలశోభయు నాదియే. పుష్పము వికసించిన దెవనికొఱకు ? పృథివీపీఠాయంత్రమునందు ధ్వనించుచున్న నానాస్వరముల సంగీత మెవనికొఱకు ? మాతృక్రోడము నందున్న శిశువును, స్నేహితుని దక్షిణహస్తమును బట్టుకొనిన స్నేహితుఁడును, గృహమునందును గృహమువెలుపలను బ్రేమింపఁ బడినవారును నాప్రియజనులు. వీరియం దేయనిర్వచనీయానందము ప్రసారిత మగుచున్నదో యాయానంద నూయానందమయుని నిజహస్తరచితాసనమయి యున్నది. ఈయాకాశవిసిలోల్లోచనము క్రిందను, జననియగు వసుంధరపైఁ జిత్రవిచిత్రరూపములతోఁ జిత్రింపఁబడిన రంగవల్లకల వరణవేదికపై నాసమస్తాత్మీయుల నడుమను ఆ “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ” ఆనందరూపముతో నమృతరూపముతో విరాజిల్లుచున్నాఁడు.

ఈసమస్తమునుండియు నాతనినిజాత్మదానమునుండియు నవచ్ఛిన్నము చేసి యేకల్పనలతో నిర్మించి స్వతంత్రముగఁ జేసి యాతని నేకుడ్యములయందుఁ బట్టియుంచెదను ? అది మనయొద్ద సత్యమయి యుండునా? మఱియు నెవఁ డంతర్బాహ్యములయందు నిండి నిబిడికృతమయి యుండి నిత్యనవీనశోభతోఁ జిరసుందరుఁడై యున్నాఁడో, యాతఁడుతత్త్వవిషయ మగునా ? అట్లయిన నీనీలాకాశ మెందుకు ? అనూవాస్యాపటావకుంఠనముపయి నిన్ని తారల తళుకుబెళుకు లెందులకు ? వసంతకాలోత్తరీయ మెగిరి

వచ్చి పుష్పసారథములతో దక్షిణానిలుని నున్నట్లునిగఁ జేయుటెం
దులకు? అట్లయినచో సృష్టి వృథా యయిన దని నుడువవలసియుం
డును. అనంతఁడు తాను స్వయముగ దర్శన మిచ్చుచున్నచోట
నాతనితో మిళిత మగుట కెట్టియుపాయముకూడ లేదని చెప్పవలసి
యున్నది. ఆయన సంతర్పణ జరుగుచున్నచోట నుపవాసములు
తగ్గుట లేదనియు, దల్లి యేయన్నమును స్వహస్తములతోఁ దయా
రుచేసి సిద్ధముగఁ గూర్చుండి యున్నచో, సంతానమునకు దాని
యందుఁ దృప్తి లేదనియు, ధూళిధూసరములచే నాతఁడు స్వయ
ముగ రచించిన క్రీడాన్నమువలననే యుదరపూరణ మగు ననియుఁ
జెప్పవలసియున్నది.

ఈమాట లన్నియు దుర్బలలయొక్కయు సుదాసీనులయొ
క్కయు మాటలయి యున్నవి—మార్గమున నడువక దూరమునఁ
గూర్చుండి యామార్గమునఁ బోలే మని నుడువువారిమాటలును
నై యున్నవి. ఒకపిల్లవాఁ డొకసులభ మగుపద్యమును వల్లించు
చుండెను. నీవు చదువుచున్నపద్యమునం దేమున్న దనియు, దాని
నుండి నీ వేమి గ్రహించితి వనియు నే నాతని నడిగి యుంటిని.
ఆవిషయ ముపాధ్యాయులు చెప్పి యుండ లేదని యాబాలుఁడు
నుడివెను. పాఠశాలయందుఁ బాఠము వల్లెవేసి యాపద్యమునుండి
తనమనస్సుతో గ్రహించున దేదియు లేదని యాతని కొకయభి
ప్రాయము గలిగియుండెను. ఉపాధ్యాయుఁ డావిద్యార్థికిఁ బ్రతి
పదార్థమును వ్యాకరణమును దెలియఁజెప్పెను గాని రసమును దన
హృదయముచేతనే గ్రహింపవలయు ననియు, నుపాధ్యాయుఁడు

నేర్పిన జ్ఞానమువలనఁ గా దనియు నాతనికిఁ దెలియఁజేయలేదు. గ్రహించుట యనఁగా, నొకశబ్దమునకుబదులు మఱొకశబ్దము నుపయోగించుట యని యాతఁడు తలంచెను. “సుశీతల” శబ్దము నకు బదులు “సున్నిగ్ధ” శబ్దమును బ్రయోగించుట. ఇంతవఱ కుపాధ్యాయుఁ దాతని కాళను గలిగింపలేదు. అతని మనస్సాస్వాదీన తను సంపూర్ణముగ నపహరించెను. సహజముగ గ్రహించు విషయమునుగూడ గ్రహింపఁగల నను ఛావమే యాతనికి లేకుండెను. అందుచే భయమువలన నాతఁడు తనసహజశక్తిని బ్రయోగింప లేదు—నాకుఁ దెలియలే దని యాతఁడు నుడువును. అతఁడు గ్రహింపలే దని మనము చెప్పుదుము. అలహాబాదుపట్టనమందు గంగా, యమున అను నీరెండునదు లేకముగఁ గలిసిన స్థానమును జూపించి భూగోళతరగతియందున్న యొకవిద్యార్థిని బిలిచి, నది యనఁగా నెట్టివస్తువు ? నీవు దాని నెపుడయినఁ జూచితివా? యని యుపాధ్యాయుఁడు ప్రశ్నించెను. లే దని విద్యార్థి నుడివెను. భూగోళపటమునందున్న నదియొక్క సంజ్ఞ నాతఁ డనేకప్రహరములు తిని నేర్చుకొనియెను. ఏనది నాతఁడు నేత్రములతో రెండు వేళలఁ జూచుచుండునో, యాతఁ డానందముతో దేనియందు స్నానము గావించెనో, యానదియే తనభూగోళవివరణముయొక్క నది యనియు, నాతఁడు బహుదుఃఖము నొంది పరీక్షయం దుత్తీర్ణుఁ డగుటకుఁ దోడ్పడిన నది యదియే యనియుఁ దలంచుటకు సాహసము లేకుండెను.

అటులనే మనక్షుద్రపాఠశాలోపాధ్యాయు లనంతుని నేకాం

తథావముతో మనయందును సమస్తమునందును బ్రత్యక్షముగ నుప
 లబ్ధి చేయవచ్చు ననువిషయము మన కెవ్విధమునను దెలియనీయ
 లేదు. అందుచే ననంతస్వరూపుడు మనగృహ మందంతటను నిండి
 లోకమందంతటను నిండియుండి తాను స్వయముగా దర్శన మొ
 సంగినచోట మనము గ్రహింపలే మనియు, మనము చూడఁజొ
 లకపోయితి మనియు నుడివితిమి. గ్రహింపవలసిన దేమున్నది ?
 ఈ ఏషః, ఈ యీతనినే. నేత్రములు చల్లఁబడినవి, ప్రాణము
 నిండిపోయినది, పర్ణగంధగీతములతో నిరంతరము మనయింద్రియ
 పీణయందాయన హస్తస్పర్శ తగులుచున్నది; స్నేహప్రేమసఖ్య
 ములతో మనహృదయమునందెన్నియో రంగులు ఫలించుచు
 న్నవి; ఎంతయో మాధుర్య ముద్భవించుచున్నది; దుఃఖరూపమును
 ధరించి యంధకారపథద్వారమునఁ బరమకళ్యాణము మనజీవన
 సింహద్వారములకడ కేతెంచి చూఱుతములు వేయుచున్నది; మన
 సమస్తప్రాణమును గంపించుచున్నది; వేదనచే పాషాణము విదీర్ణ
 మయి పోవుచున్నది; ఆయన యనేకాశ్వముల రథమును, మానవేతి
 హాసపురథము నెన్నియో యంధకారమయము లగునిస్తబ్ధరాత్రుల
 ద్వారమునను గోలాహలమయము లగుదినములవలనను బంధుర
 పథములందు యాత్ర సలుపుచున్నవి; ఆయన విద్యుచ్ఛిఖామయ
 మగుకొరడా యపుడపుడు నాకాశమును మిఱుమిట్లు గొలుపుచు
 న్నది— ఈ యేషః. ఈ యీతఁడే. ఆ యీతనిని సమస్తజీవన
 మనస్సులలో నా వానినిగఁ జేసికొని నేను గ్రహింతును. ప్రతిదిన
 ఘటనయందును నే నాతని స్వీకరింతును. ఉత్సవదినమున విశ్వ

వాణిని విజయకంఠమున ధరించి యాతనిని హేషింతును—
 ఆ సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మనే, ఆ శాంతం శివ మ్మద్వైత
 మునే, ఆకవిర్మనీషీ పరిభూః స్వయంభూఃనే, అనేకుల స్రయోజ
 నములను గంభీరముగఁ బూర్ణము గావించుచున్న యాయొక్క
 నినే, ఆయంహీనునే, జగత్తున తాదీయందును సంతమునందును
 బరివ్యాప్తమయి యున్నవానినే, ఎవని శుభయోగముచే మనబుద్ధి
 శుభబుద్ధిగఁ బరిణమించునో, యట్టి మహాత్మా సదా జనానాం
 హృదయే సన్నివిష్టః యనువానినే.

నిఖిలమునందు మానవుఁ డారని మానవసంబంధముతో
 పితా : మాతా : బంధూ : యని పిలువఁగలిగినపుడు సమస్తచిత్త
 మును బ్రత్యాఖ్యానము గావించి మనమనంతుని ఊద్రముగ నొనర్చి
 మనస్వహస్తములతో మనవలె నిర్మించినపు డేమిచేసితిమో దాని
 నితిహాసము వైపునకుఁ జూచి స్పష్టముగ నొకసారి చూడుమా ?
 మనపరమధనమును సహజముగఁ జేయుటకై ఊద్రునిగఁ జేసిన
 పుడే మనపరమార్థమును స్పష్టము చేసితిమి. అపు డొకఖండము
 వేయిఖండములు గాఁజొచ్చెను. అపుడు దాని కంత మెచ్చటను
 లేకుండెను. కల్పనల కాటంకము లేకుండుటచే నవి యుజ్జ్వలాకార
 మును దాల్చెను. కృత్రిమబిభీషికలచే సంసారమును గంటకీతముగ
 నొనర్చెను. భీభత్సము లగునాచారములును నిష్ఠురము లగు నియ
 మములును సులభముగ ధర్మసాధనయందును సమాజవ్యవస్థల
 యందును దమస్థానమును నిలుపుకొనఁగలిగెను. మనబుద్ధి యంతః
 పురచారిణి యగు భీరువురాలయిన రఘుణివోదై స్వాధీనచర్చ

యొక్క ప్రశస్తరాజమార్గమున బయల్పెడల భయ మొందుచు న్నది. అసీమాభిముఖమునరు మనము నడచుమార్గము ముక్తముగ నుంచనియెడల లాభములే దని గ్రహింపవలయును. స్థిరముగ నుండు సీమయే మనకు మృత్యువు. ఇంకను నింకను నడచునదియే మనకుఁ బ్రాణము— మనభూమాస్వరూపుని దిక్కు జగత్తు యొక్క దిక్కు గాదు, సహజ మయినదనియొక్క దిక్కుగాదు, ఆది క్కంధముగ ననుసరించు నట్టిదియుఁ గాదు, అది క్కెల్లప్పు డును సాధన చేయునట్టిది— ఆముక్తిదిక్కును దనకల్పన లను నావరణములచేఁ జూట్టివైచినచోఁ దనదుర్బలత్వమును దోషించుట చేతను శక్తి నవమానపఱుచుటచేతను నాతనికె వినాశకాల మాస న్నమగును.

మానవుఁడు తనపూజను సులభముగఁ జేయుటకై ఊద్రముగఁ జేయఁబోయి పూజనీయు నొకవిధముగ వినర్జించును. అప్పుడు మరల నాదుర్గతినుండి తన్ను రక్షించుకొను నాతురతతో మఱియొక యాపదయందుఁ బడిపోవును—మనపూజ నందుటకు వీలులేనంత దూరమునఁ బూజనీయునిఁ గూర్చుండఁబెట్టును. లేక పూజ చేరునంతటిలో దానిరస మంతయు శుష్కించిపోవును. అసీమునిఁ గేవలము ఊద్రునిగఁ జేసినచో నాతనిని మిథ్యగఁ జేసినటు లగును. ఆతనిని గేవలము గొప్పవానినిగఁ జేసినను నాతనిని మిథ్యగాఁ జేయుట యగును, ఆతనిని గేవలము ఊద్రునిగ నొనర్చుటచే వికృత్యము, నాతనిని గేవలము గొప్పవానినిగఁ జేయుటచే మనకు శుష్కతయు సంభవించును.

“అనంతం బ్రహ్మ” అనంతం డగుటచేతనే జుద్రుడె
 య్యను మహత్తరుడు, మహత్తరు డయ్యను జుద్రుడు. అతఁ
 డనంతం డగుటచేతనే సమస్తము నతిక్రమించియున్నాడు; అనం
 తం డగుటచేతనే సమస్తము నావరించియున్నాడు. అందుచేతనే
 మానవుడు మానవుడుగా నున్నచోట నాతఁడు మానవుని ద్య
 జించి యుండలేదు. అతఁడు తలిదండ్రుల హృదయపాత్రముచే
 మనకు స్నేహ మిచ్చెను. మానవప్రీతియొక్క యాకర్షణవలన
 నాతఁడే మన హృదయగ్రంథులను మోచనము గావించెను. ఈ
 పృథివ్యాకాశములయందు మ్రోగుచున్న యాతని వీణాతంతులతో
 మనహృదయతంతుల నొక్కస్వరమున బంధించెను. మానవుల
 ద్వారముననే యాతఁడు మననేవను స్వీకరించుచున్నాడు. మన
 మాటలను వినుచున్నాడు; వినిపించుచున్నాడు. జ్ఞానప్రేమ కర్మ
 ములతో సర్వతోభావముగ నాతనికిని మనకును మిళన మేర్పడిన
 స్థానమే పుణ్యలోకము, స్వర్గలోకము. కావున మానవుఁ డనంతుని
 సమస్తమానవసంబంధములనుండి విచ్చిన్నము గావించి గ్రహిం
 చుటయే సత్య మని తలంచిన యెడల నాతఁడు భూన్యత్వమునే
 సత్యమని తలంచును. మనము మానవులమయి జన్మించినారమను
 విషయము సత్యమయినపుడు, మన సకలవ్యాపారములలోను మా
 నవక్షేత్రమునందును మానవ బుద్ధికిని మానవప్రేమకును మాన
 వశక్తులకును ననంతమనకును సంబంధమున్నదనువిషయము కూడ
 సత్యమయినది. అందుచే భూమాస్వరూపుని యారాధనయందు
 మానవుడు రెండుధిక్కులను రక్షించుకొని నడువవలసి యుండు

ను. ఒకవైపునఁ దనయం దాఘమాస్వరూపుని యారాధన జరుగ వలసి యుండును. ఇంకొకవైపున నన్యకారముతో నది తన స్వక్తి యారాధన కాకుండ నుండవలయును. ఒకవైపునఁ దన శక్తివల నను దన హృదయవృత్తులవలనను నాయనసేవఁ జేయుట యగును. ఇంకొకవైపున దనరిపులను ధర్మభావముతో సిక్తముచేసి సేవచే యు నుపాయము కాకుండ నుండవలయును.

అనంతనియందు దూరపుదిక్కు సమీపదిక్కులను రెండుది క్తులున్నవి. మానవుఁడు దూరనికటముల సామంజస్యము నెంతవ ఱకు నష్టము గావించునో, యంతవఱకు ధర్మ మాతనికి యసం పూర్ణమయి యుండుటయేగాక యకశ్యాణముకూడ నయియున్నది. అందుచే మానవుఁడు ధర్మముపేరిట సంసారమునందు సృజించిన దారుణ బిభీషికలను సంసారబుద్ధి పేరిట సృష్టించలేదు. నేఁటి వఱకు ధర్మముపేరిట నెన్నియో నరబలులు జరిగినవి; జరు గుచున్నవి; వాని కంతము లేదు. ఆబలి కేవలము మానవప్రాణముయొక్క బలియే గాక బుద్ధిని దయను బ్రేమను బలి యిచ్చుట యై యున్నది. నేఁటివఱకు నెన్నియో దేవమందిరములయందు మానవుఁడు తనసత్వమును ద్యజించెను, తనమంగళమును విసర్జిం చెను, కురూపమును వరించెను. మానవుఁడు ధర్మముపేరితోఁ దన కృత్రిమావరణముల దాహ్యమానవుని నసహ్యించుకొను నిత్యాధి కారమును బొందఁ గోరుచున్నాఁడు. మానవుఁడెప్పుడు హింసయను దన ప్రకృతిరక్తమును దానముచేయ నిచ్చగించు శునకమును సంపూర్ణముగ శృంఖలములఁ ద్రెంచి విడిచివైచెనో, యపుడు

నిర్లజ్జతో ధర్మమును దన సహాయముగ నాహ్వానించెను. మానవుఁడు భయంకరమగు దస్యవృత్తిని జేసి లోకము నడలఁగొట్టినపుడు తనదేవతకుఁ బూజాలోపమును జూపించి దశవతిపథమును నియమింప సంకల్పించుకొనియెను; కృపణుఁడు తనరూపాయల సంచిని దాచుకొని యుంచునటుల మనముకూడ మనభగవానుని మనశ్చంద్రసంఘ మను నినుపపెట్టెయందు బంధించి యుంచితిమని సుఖము ననుభవించుము. మనశ్చంద్రవంశ నామమును ధరింపనివారీశ్వరుని త్యాజ్యపుత్రులుగఁ గల్యాణాధికారమునుండి వంచితులని తలంతుము. మానవుఁడు ధర్మముపేరిట నిట్లు నుడువుచున్నాఁడు- ఈసంసారము విధాతయొక్క ప్రవంచనము; మానవజన్మమే పాపము; మనము భారమును లాగు నెద్దులవలెఁ బూర్వపురుషుల యొక్కయో లేక మన జన్మజన్మాంతములయొక్కయో పాపభారమును మోయుచు నంతములేని మార్గమున నడచుచున్నాము. ధర్మముపేరిట నిష్కారణముగా భయముచే మానవుఁడు పీడింపఁ బడుచున్నాఁడు. అద్భుతమూఢత్వమువలనఁ దన్ను నిచ్ఛాపూర్వకముగ నంధుని జేసివైచినాఁడు.

కాని, యీసమస్త వికృతులయందును వ్యర్థతయందును ధర్మముయొక్క సత్యరూపమును నిత్యరూపమును వ్యక్తమగుచున్నవి. విద్రోహి యగు మానవుఁడు దానిని సమూలముగ ఛేదింపఁ బ్రయత్నించి కేవలము దాని యాటంకములనే ఛేదించుచున్నాఁడు. అసీమునియారాధన మనుష్యత్వముయొక్క యేయంశమును ఛేద మొనర్చుసాధన కా దనియు, మనుష్యత్వముయొక్క

పరిపూర్ణపరిణతి యనియు మానవుఁ డుపలబ్ధిఁ జేయు సమయ మేతెంచినది. అనంతని నేకకాలమునందే యొకవైపున నానంద మువలనను మఱియొకవైపునఁ దపస్సువలనను నుపలబ్ధి చేయవల యును. కేవలము రసమందు నిమగ్నిత మయి యుండఁ జనదు; జ్ఞానమువలన గ్రహింపవలయును; కర్మములవలనఁ బొందవలయు ను. ఆయనను నాలోని కెటులఁ దెచ్చుకొనవలెనో, యటువలెనే నా శక్తి నాయనలోనికిఁ బ్రేరణ చేయవలయును.

అనేకదినములకుఁ బూర్వ మొకవైరాగి పాడుచుండఁగా గాన మొకటి వింటిని. “నామానస రాజ్యమందున్న మానవుని నే నెచ్చటఁ బొందఁ గలను?” “నామనోరాజ్యపు మానవుఁ డున్నస్థా నమునకు నే నేసంధానమున నేగవలయునో” యని యాతఁడు పాడియుండెను. అతని యీగానమునం దున్న మాటలు నేటివఱకును నామనస్సునందుఁ దిరుగాడుచున్నవి. అగానము నాకర్ణించి నప్పుడు దాని స్పష్టార్థమును నే నపుడు గ్రహింపనైతిని. గ్రహిం చుట కయిన నపుడు ప్రయోజనము లేకుండెను. పాడుచున్నవారు ను దీనియర్థమును గ్రహించియుండరు. ఏల యనఁగా, మానవుఁ డనేక సమయములలో సత్యభావముతో నేవిషయమును జెప్పనో మిథ్యాభావముతో నావిషయమును గ్రహించును. కాని యీగానము నందు మానవుని గభీరమగు సంతర్నిహితవిషయము ప్రకటింపఁ బడిన దను సంగతి వాస్తవము. మానవుని మనస్సుయొక్క మానవుఁ డాతఁడే. లేనియెడల మానవుఁ డెవనిబలముచే మాన వుఁడు కాఁగలిగెను? యూదుల పురాణమందుఁ జెప్పఁబడిన దే

మనఁగా, నీశ్వరుఁడు మానవునిఁ దన ప్రతిరూపముగ నిర్మించి
 యున్నాఁడు. స్థూలముగను జాహ్యముగను దీనియర్థ మేమయినను
 గభీరముగఁ గాంచినపు డిది యథార్థమే యగుచున్నది. ఆతఁ
 డంతరమునం దుండి తనలోనే మానవునిఁ దయారుచేయుచున్నాఁ
 డు. అందుచే మానవుఁడు తనసకలమునందును దనకంటె గొప్ప
 వాని నొకని ననుభవించుచున్నాఁడు. అందుచే నానమస్తసీమ
 యందును సీమ కతీతమైన యాయగ్రాహ్యుని క్షణక్షణమును గ్ర
 హింపఁగలుగుచున్నాను. ఆయసీముని నావానినిగఁ జేసికొనుటకే
 ప్రాణము వ్యాకులతఁ జెందుచున్నది. అసీమునియం దేఛందస్సు
 దూరనికటరూపములతో నాందోళిత మగుచున్నదో, యేది విరాట
 మగు హృదయస్పందనమువలె విశ్వమునం దంతటను దన చైత
 న్యధారను బ్రేరణ చేయుచు సర్వస్థానములనుండి యసీమాభిముఖ
 మున కాకర్షించుకొనుచున్నదో, యీగానమునం దాఛందస్సుయొ
 క్క స్పర్శ యిమిడియున్నది. అనంతస్వరూపుఁ డగుబ్రహ్మ యన్య
 జగత్తునం దన్యజీవులతోఁ దన్నెట్టి సంబంధముతో నెటుల బం
 ధించుకొనెనో యది గ్రహించుకొనుటకు మన కెట్టి యుపాయము
 ను లేదు. కాని మానవున కాతఁడు మనస్సునకుఁ జెందిన మానవుఁ
 డని మాత్రము గ్రహించితిని. ఆతఁడే మానవునిఁ బిచ్చివానినిగఁ
 జేసి మార్గమున బయలుదేఱఁ దీయుచున్నాఁడు. ఆతనిని స్థిరముగ
 నిదురఁ బోనిచ్చుట లేదు. కాని యామనస్సునకుఁజెందిన మాన
 వుఁడు నాయీసామాన్యమానవుఁడు కాఁడు. ఆతనికి బట్టలు కట్టి
 యాహారముఁ బెట్టి పరుండఁబెట్టి భోగసామగ్రినొసఁగి మఱిపింప

విలయ్యెడువాఁడు కాఁడు. ఆతఁడు నామనస్సుయొక్క మానవు
 డయి యున్నను, “నామనస్సుయొక్క మానవుని నే నెచ్చట
 బొందుదును?” అని రెండుచేతుల నెత్తి చెప్పవలసి వచ్చుచున్నది
 ఆతఁ డెట్టివాఁడో గ్రహించుటకు న న్నొక సహజ మగు సభ్యాస
 మందు స్థూలముగ మఱపించి యుంచిన యెడల గ్రహింపలేను—
 ఆతనిని జ్ఞానసాధన వలన గ్రహింపవలయును. అదియే యథార్థ
 మగు తెలిసికొనుట; ఆతెలిసికొనుట యెచ్చటను బంధింపఁ బడి
 యుండదు. “ఆతని నెచ్చటఁ బొందఁ గలను?” ఒక నియమిత
 స్థానమునందుఁగాని లేక విశేషస్థానమునందుఁగాని బొందవీలులేదు—
 స్వార్థబంధనము మోచనము చేయఁబడినపుడు మంగళము సాధ
 నము చేయఁబడినపుడు పొందనగును తన్నెల్లపుడును దానము
 చేయుటవలననే యాతనిని బొందనగును.

మానవుఁ డిటులనే తన మనస్సుయొక్క మానవుని వెద
 కుచున్నాఁడు— ఈవిధముగఁ దన సమస్త దుస్సాధసాధనవల
 ననే యా మనస్సుయొక్క మానవుఁడు యుగయుగములందును
 బ్రత్యక్ష మగుచున్నాఁడు. ఆతనిని బొందినకొలఁది “నే నాతని
 నెచ్చటఁ బొందఁ గలను?” అని యనుచున్నాఁడు. ఆమనస్సుయొ
 క్క మానవునివలననే మానవునకు విచ్చేదమేళనము లొక్కసా
 రిగా జరుగుచున్నవి. ఆతనిని బొందుటయందే యాతనిని బొంద
 కుండుటయు నున్నది. ఆపొందుటయుఁ బొందకుండుటయు
 సనువాని నిత్యాకర్షణము వలననే మానవుఁడు నవనవై శ్వర్యము
 లను బొందుచున్నాఁడు; జ్ఞానాధికారము వ్యాప్త మగుచున్నది;

కర్మక్షేత్రము ప్రసారిత మగుచున్నది—పూర్ణత్వమునం దెల్లపుడు తనను నవనవరూపములతో సుపలబ్ధి చేయుటయే ప్రధానవిషయము. ఆసీమునితోఁ గల మేళనమం దొకచిరవిరహ మున్నది. ఇది కేవలము రసముయొక్క విరహము కాదు. కేవలము ధావ ఘువలననే దీనినిఁ బూర్ణత్వము కలుగఁగలదు. జ్ఞానకర్మముల తోనితి మానవు నీవిరహ మాహ్వానించినది. ర్యాగమార్గమువలన మానవుఁ డభిసారమునకు నడచుచున్నాఁడు.

జ్ఞానమార్గమునందును, శక్తిమార్గమునందును, బ్రేమమార్గమునందును సంతమువఱకుఁ జేరఁ గలిగితి ననియు, నేను బొందఁ గలిగితి ననియుఁ దెప్పి యాతఁ డాయుపలబ్ధిని నిశ్చలత్వము యొక్క బంధనముచే బంధింపఁ గోరినపు డచటనే యాతఁడు కేవలము బంధనమునే పొందినాఁడు; సంపదను బోఁగొట్టుకొని నాఁడు. ఆతఁడు బంగారమును బాఱవైచి యంచలమును ముడి వైచెను. “నామనస్సుయొక్క మానవుని నే నెచ్చటఁ బొందుదును?” అనున దాతని చిరకాలపు గానము. “మనస్సుయొక్క మానవుఁ డెచ్చట నున్నాఁడో యచ్చటి కేసంధానమునఁ బోవలయును?” అనునదియే యాతని చిరకాలపుఁ బ్రశ్న. ఏల యనఁగా, వెదకుట పొందుట యొక్కసారి జరుగుచుండవలయును. వెదకుట యంతమొందినయెడల సుపలబ్ధికి వికృతి వినాశము వాటిల్లును.

తృ త్త వ ది న ము 13.

ఉదయమున సంధ్యారమును భేదించుకొని వెలుతురు నలు
వై పుల వ్యాపించిన వెంటనే వనోపవనములలోఁ బట్టల యుత్సవ
మారంభమగును. ఆయుత్సవము దేసియుత్సవము ? యెందుల కీ
సకల విహంగమదళములు సృశ్యము చేసి పాటలు పాడి యిట్ల
స్థిరముగా నుండును ? దానిని రారణ మేమనః— ప్రతిదినము
ప్రభాతమున నారోకస్పర్శచేఁ బట్టలు నూతనముగఁ దమప్రాణ
శక్తి ననుభవించును. చూచుశక్తి, యెగురుశక్తి, యాహారమును
వెదకుశక్తి వానియందు మేల్కొని వానిని గౌరవాన్వితముగాఁ
జేయును. ఆరోకముచేఁ బ్రకాశిత మైన యావిచిత్రవిశ్వమునం
దది తనప్రాణము గల, గతిగల, చేతనత్వముగల, పక్షిజన్మము
ను సంపూర్ణముగా గ్రహించి యంతర్నిహితానందమును సంగీత
ప్రవాహముగాఁ బ్రవహింపఁ జేయును.

జగత్తునం దెచ్చట నవ్యాహతశక్తి యనంతముగఁ బ్రకా
శించునో, యచ్చటనే మూర్తీభవించిన యుత్సవము. అందుచే
హేమంతకాలసూర్యకిరణములందును మార్గశీర్షమాసపుఁ బరివక్ష్వ
సస్యసముద్రమునందును స్వర్ణోత్సవము తరంగములవలెఁ బొం
గుచుండును. అందుచే నామ్రమంజరుల సాంద్రతమసౌరభము
చే వ్యాకుల మందిన నవవసంతమునందు విచిత్రపుష్పములతో
నిండిన కుంజవనమున నుత్సవోత్సాహ ముప్పొంగు చుండును.

ప్రకృతియం దిటుల మనము నానాస్థానములతో నానాభావములతో శక్తియొక్క జయోత్సవమును గాంచుచుందుము.

మనుజుని యుత్సవ మెప్పుడు ? మనుజుఁ డెప్పుడు తన మనుష్యత్వముయొక్క శక్తిని విశేషముగా స్మరించునో విశేషముగ గ్రహించునో ఆదినమున మానవుని యుత్సవము. ఏదినమున మనము మనలను ప్రాత్యహికప్రయోజనములచే నడపుకొందుమో యాదినమునఁ గాదు. ఏదినమున మనము మనలను సాంసారికసృష్టములచే జుట్టులనుగాఁ జేసికొందుమో యాదినమునఁ గాదు. ఏదినమునఁ బాకృతికనియమపరంపరలహస్తమునందు మన మాటబొమ్మలవలె జుద్రమగు జడభావము ననుభవింతుమో యాదినము మనయుత్సవదినము కాదు:— ఆదినము మనము జడమువంటి వారము. ఉద్బిదములవంటివారము. సాధారణజంతువులవంటి వారము. ఆదినమున మనము మనయంతరమునందు సర్వమును జయించుమానవశక్తిని గ్రహింపలేము. ఆరోజున మన కానందమేది ? ఆదినమున మనము గృహమునందు బంధితులము, ఆదినమున మనము కర్మములచే దుర్బలులము. ఆదినమున మనము మనల సుజ్జ్వలముగా నలంకరించుకొనలేము. ఆదినమున మన మెవరిని నుదారభావముతో నాహ్వానింపలేము. ఆదినమున మన గృహమునందు సంసారచక్రముయొక్క రణగుణధ్వని వినుపించును కాని సంగీతము వినిపింపదు.

ప్రతిదినము మనుజుఁడు జుద్రుఁడు, దీనుఁడు, ఏకాకి. కాని యుత్సవదినమున మనుజుఁడు మహత్తర మైనవాఁడు. ఆదిన

మునం దాతఁడు సకలమనుజులతో నేకమై మహత్తరుఁ డగుచు
న్నాఁడు. ఆదినమునం దాతఁడు సమస్తమనుష్యత్వముయొక్క
శక్తిని ననుభవించుటచే మహత్తరుఁ డగుచున్నాఁడు.

సోదరులారా : నేఁడు నేను మిమ్ముల నందఱిని సోదరు
లని సంభాషించుచున్నాను. నేఁడు దీపములు వెలిగినవి, సంగీ
తము ధ్వనించుచున్నది, ద్వారములు తెఱవఁబడినవి. నేఁడు
మనుష్యత్వముయొక్క గౌరవము మనలను స్పృశించినది. నేఁడు
మన మెవ్వరము నేకాకులము గాము. నేఁడు మన మందఱమును
గలసి యేకమై యున్నాము. నేఁ డతీతసహస్రవత్సరముల
యమృతవాణి మన కర్ణకుహరములలో ధ్వనించు చున్నయది. నేఁ
డనాగతసహస్రవత్సరములు మనకంతస్వరమును ధరించియుం
డుట తెలుట వేచియున్నవి.

నేఁడు మన కెట్టియుత్సవము ? శక్తియుత్సవము. మను
జునియం దెంతయాశ్చర్యశక్తి యాశ్చర్యముగఁ బ్రకాశించుచు
న్నది. తన సమస్తక్షుద్రప్రయోజనముల నతిక్రమించి మనుజుఁ
డేయూర్ధ్వస్థానమునకో వెడలి నిలచియున్నాఁడు. జ్ఞాని జ్ఞానము
యొక్క యేదుర్లభదుర్గమమార్గమునఁ బరుగిడినాఁడు, ప్రేమికుఁ
డు ప్రేమయొక్క యేపరిపూర్ణాత్మవిసర్జనమునందుఁ బ్రవేశించి
యుత్తీర్ణుఁడైనాఁడు, కర్మి కర్మముయొక్క యేయశ్రాంతదుస్సా
ధసాధనయందు నిర్భయముగాఁ బ్రవేశించినాఁడు? జ్ఞానమునందు
ను ప్రేమయందును గర్మమునందును మనుజుఁ డేయప్రమేయ
శక్తిని బ్రకాశించుచేసినాఁడో నేఁడు మన మాశక్తియొక్క గౌర

వము స్మరించుకొని యుత్సవమును గావించుకొందుము, నేడు మనము మనలను వ్యక్తివిశేషముగాఁ గాక మనుజుల మని గ్రహించి ధన్యుల మయ్యెదము.

మనుజునిసమస్త ప్రయోజనములను దుర్లభములుగాఁ జేసి యీశ్వరుఁడు మనుజుని గౌరవము నభివృద్ధిచేసినాఁడు. పశువుకొఱకై దేశమంతయుఁ దృణముతో నింపియున్నాఁడు. మానవుఁ డన్నముకొఱకై యావచ్ఛక్తిని వినియోగింపవలసియున్నది. ప్రతిదినము మనము స్వీకరించుచున్నయన్నమువెనుక మనుజుని బుద్ధి, మనుజునియదృశము, మనుజునియద్యోగములు నున్నవి. మనయన్నముష్టి మనకు గౌరవము. పశువునకు వస్త్రప్రయోజన మెప్పుడును లేదు. మనుజుఁడు దిగంబరుఁడై జన్మించును. శక్తి వలనఁ దనయభావమును జయించి మనుజుఁడు తనదేహము నా చ్ఛాదితము గావించుకొనవలసి వచ్చినది. గాత్రవస్త్రము మనుష్యత్వమునకు గౌరవము. ఆత్మరక్షణోపాయముతో మనుజుఁడు జన్మింపలేదు. తనశక్తిద్వారా తనవస్త్రములను నిర్మించుకొనవలసి వచ్చినది. కోమల చగుచర్మముతో దుర్బలమగుశరీరముతో మానవుఁడు నేడు సమస్త ప్రాణీనమాజమునందును దన నజేయునిగాఁ జేసికొనుచున్నాఁడు. ఇది మానవశక్తికి గౌరవము. మనుజునికి దుఃఖ మిచ్చి యీశ్వరుఁడు మనుజుని సార్థకునిగాఁ జేయుచున్నాఁడు. ఆతడు తనపూర్ణశక్తి ననుభవించుటకు మానవుని కధికారిగాఁ జేయుచున్నాఁడు.

మానవునియీశక్తి తనప్రయోజనసాధనముల సీమయం

దే సార్థకత పొందినయెడల మన కదియే చాలును. అట్లు జరిగినను మనము జగత్తునందున్న సకలజీవులపై మనశ్రేష్ఠత్వమును స్థాపించుకొనఁగలిగెడువారము. కాని మనశక్తిలోని కేమహాసముద్రమునుండి తరంగములు వచ్చినవో కాని యది మనసమస్తాభావములకూలము నుల్లఘించి సకలప్రయోజనముల నతిక్రమించి యహర్నిశము నక్లాంతోద్యమముతో నెట్టియసీమరాజ్యమునఁ బ్రవేశించినది, ఎట్టియనిర్వచనీయానందాభిముఖమునకు భావమానమయినది, దేనిని దెలిసికొనుటకు సమస్తమును బరిత్యజించుచున్నదో, దానిని దెలిసికొనుటవలన దీనికిఁ బ్రయోజన మేమి? దేనియొద్ద యాత్మను సమర్పించుటకు దీనిసమస్తాంతరాత్మ వ్యాకులపడుచున్నదో, దానితో దీనికిఁ గల యావశ్యకసంబంధ మెచ్చటనున్నది? దేనిపనులు చేయుట కిది తన యారామమును, స్వార్థమును, బ్రాణమును నైతము తుచ్ఛముగఁ దలంచుచున్నదో దానికిని దీనికిని గలయాదానప్రదానములరెక్కఁ జెచ్చటఁ గలవు? ఇదియే యాశ్చర్యము! ఇదియే యానందము! ఎచ్చట మనుష్యునియొక్క సకలావశ్యకములును హద్దును దాటిపోయినవో, యచ్చటనే మనుష్యుని గభీరతమ సర్వోచ్చతమశక్తి సర్వదా తనను స్వాధీనానందముతోఁ నెగురవేయఁ బ్రయత్నము చేయుచున్నది.

జగత్తునం దిం చెచ్చటను దీనికి సాదృశ్యము లేదు. మనుష్యశక్తియొక్క యాప్రయోజనాతీతమగుపరమగౌరవము నేటియుత్పవమునం దానందసంగీతముతోఁ బ్రతిధ్వనించుచున్నది. ఈ శక్తి కభావములపై జయము కలిగినది. భయశోకములపై జయము

చేకూరినది. మృత్యువుపై జయము లభించినది. నేడతీతభవిష్యత్తు
యొక్క మహామానవలోకమువైపునకు దృష్టిని నిగిడ్చి మాన
వాత్మయం దీయభ్రవేదియగు చిరంతనశక్తిని బ్రత్యక్షముగఁ జూచి
మనలను సార్థకపఱుచుకొందుము.

ఒకప్పు డెన్నియో సహస్రవత్సరములక్రిందట మనుజుఁ
డిటుల నుడివినాఁడు.

శ్లో. వేదాహమేతం పురుషం మహంతం

ఆదిత్యవర్ణం తమస్తః పరస్తాత్—

నే నామహాపురుషు నాజ్యోతిర్మయు సంధకారమున నావ
లగట్టిన నున్నవానిని దెలిసికొన్నాను.

ఈప్రత్యక్షపృథివియందు మన కాహార మెచ్చటఁ గలదో
మన ఖాదకు లెచ్చటఁ గలరో, మన కారామ మెచ్చటఁ గలదో,
మన కాఘాతము లెచ్చటఁ గలవో యనువిషయములను దెలిసి
కొను టావశ్యకము . కాని యీసమస్తమును దెలిసికొనుటను
బహుదూరమునఁ ద్రోసివైచి మనుజుఁడు చిరరహస్యాంధకారము
యొక్క యేఘట్టమునకు నేజ్యోతిర్లోకమునకు నేయాశతో వెళ్లి
నాఁడు ! మనుజుఁడు తనసమస్తప్రత్యక్షప్రయోజనములందు
నాతిమిరాతీతజ్యోతిర్మయమహాపురుషుని గ్రహించినాఁడు. నేఁడు
మనము మనుజుని యాయాశ్చర్యజ్ఞానగౌరవముతో నుత్సవము
చేయనున్నారము. ఏజ్ఞానశక్తి యెట్టిసంకీర్ణతయందును నెట్టినిత్య
నైమిత్తకావశ్యకములయందును బంధింపఁబడి యుండఁగోరదో,

యేజ్ఞానశక్తి కేవలము ముక్తియొక్క యానందము ననుభవించుటకు ననంతనియందుఁ బరమసాహసముతోఁ దనపక్షములను విస్తరింపఁజేయునో, యేతేజస్విజ్ఞానము తనశక్తి నెట్టిప్రయోజనసాధనముల కుపాయముగాఁ గాక చరమశక్తిరూపముగా ననుభవించుట కగ్రసర మగునో మనుష్యత్వమునందు నేఁడు మనమాజ్ఞానమును నాశక్తిని స్పృశించి కృతార్థుల మయ్యెదము. ఎన్నియో పత్సరసహస్రములపూర్వమున నొకపుడు మనుజుఁ డీమాటను నుడివియున్నాఁడు.

శ్లో. ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్ న బిభేతి కుతశ్చన :—

బ్రహ్మయొక్క యానందము నెవరు గ్రహించినారో యాయన దేనికిని వెఱవరు.

ఈలోకమునం దెచటఁ బ్రబలులు దుర్బలులను బీడించుచున్నారో, యెచట వ్యాధివిచ్ఛేదమృత్యువులు దైనికఘటనలయి యున్నవో, యాపద వెచ్చట నవృశ్యముగా నుండి ప్రతిపదక్షేపమున మనకొఱకై వేచి యున్నవో, మఱియుఁ బ్రతీకారమున కుపాయము లెచట ననేకపర్యాయములు మనకు స్వాధీనములు గావో యెచట మనుష్యుఁడు సమస్తప్రాకృతికనియమములకుఁ బైనఁ దల నెత్తి యెట్టిమాట నుడివినాఁడు!—ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్ నవిభేతి కుతశ్చన—నేఁడు మనము దుర్బలమనుష్యులనోటి నుండి వెలువడిన యీప్రబలవాణితో నుత్సవమును జేయఁ గూరుచున్నాము. సహస్రశీర్షములుగల భీకరకరాళవక్త్రముల నెదుట నిలువఁబడి యేమానవుఁ డకుంఠితచిత్తముతో బ్రహ్మ యున్నాఁడు.

భయము లేదని నుడువఁగలిగెనో, నేడు మనల నామానవున కం
తర్గతులనుగా గ్రహించి గౌరవమును బొందుదము. బహుసహస్ర
వత్సరములకుఁ బూర్వమున నుచ్చారిరిమైన యీవాణి నేడును
ధ్వనించుచున్నది.

శ్లో. తదేతత్ ప్రేయః పుత్రాత్ ప్రేయో విత్తాత్

ప్రేయోఽన్యస్మాత్ సర్వస్థాత్ అంతరతర య దయ మాత్మా.

అంతరతరుఁ డగు నీయాత్మపుత్రునికంటెఁ బ్రయమైనది.
విత్తమునకంటెఁ బ్రయమైనది, సకలముకంటెఁ బ్రయమైనది. సం
సారముయొక్క సకలస్నేహప్రేమసామగ్రులతో మనుజునిప్రేమ
సంపూర్ణముగఁ దృప్తి జెందలేడు. సంసారముయొక్క సకల
ప్రియపదార్థములతో నతని యంతరతముఁ డగుప్రియతముఁ డెవ
రో, యెవరు సకలాత్మీయపరుల కంతరతముఁడో, యెవరు సమ
స్తదూరనికటముల కంతరతముఁడో, యీయనపై నున్నప్రేమ
మింతప్రబలావేగముతో నింతనిస్సంశయముతో నాకర్షింపఁబడి
నది. మనుజుని పరమతమ మగుప్రేమ తనసమస్తప్రియసామగ్రి
నొక్కముసూర్తములో విసర్జింప నుద్యమించె నని మన మెఱుఁ
గుదుము. మనుజుని యాపరమాశ్చర్యప్రేమశక్తియొక్క గౌరవ
మును నేడు మనము గ్రహించి యుత్సవము చేయ సమావేశ
మైనారము. సంతానముకొఱకు మానవుఁడు దుస్సాధకర్మము
లలోఁ బ్రవేశించుట మనము చూచినారము.

అనేకజంతువులను గూడ నట్లే చూచి యున్నారము. స్వదే

శీయులకొఱకు మానవుఁడు దుస్సాధప్రయోగములను బ్రయోగించి నటుల మనము గాంచియున్నారము. పిపిలికలను మధుమక్షికలను గూడ నట్లే చూచియున్నారము. కాని మనుజునికర్మము లెచ్చటఁ దనను దనసంతానమును దనదశమును నతిక్రమించి పోయినవో, యచ్చటనే మనము మనుష్యత్వముయొక్క పూర్ణ శక్తివికాసముచేఁ బరమగౌరవమును బొందియున్నారము. బుద్ధ దేవునికరుణ సంతానవాత్సల్యము గాదు, దేశానురాగము గాదు. దూడ యేవిధమునఁ దల్లియొక్క పూర్ణస్తనములనుండి పాల నాకర్షించుకొనునో యావిధమున జుద్రమగు లేక మహత్తరమగు నేదో శ్రేణియొక్క స్వార్థప్రవృత్తు లాకరుణ నాకర్షించుకొనఁ జాలకున్నయవి. అది జలభారాక్రాంతనిబిడమేఘమువలెఁ దనప్రభులప్రాచుర్యముచేఁ దనను సంపూర్ణముగా సర్వలోకులపై వర్షించుకొనుచున్నది. ఇదియే పరిపూర్ణతయొక్క చిత్రము. ఇదియే యైశ్వర్యము. ఈశ్వరుఁడు ప్రయోజనానురూపముగాఁ గాక శక్తియొక్క యనంతమైన ప్రాచుర్యమువలననే తనను సంపూర్ణముగా నెల్లపు డును విశ్వరూపమున దానము చేసికొనుచున్నాఁడు. మనుజుని యందుఁగూడ మన మెప్పు డట్టిశక్తియొక్క ప్రయోజనాతీతప్రాచుర్యమును, స్వతఃప్రవృత్తమగు త్యాగమును జూచెదమో, యపుడే మనుజునియం దీశ్వరునిప్రకాశము విశేషముగా ననుభవించుము; బుద్ధదేవుఁ డిటుల నుడివియున్నాఁడు—

శ్లో. మాతా యథా నియం పుత్రం

అయుసా ఏకపుత్ర మనురభే

ఏవంపీ సబ్బభూతేసు

మానసంధావయే అపరిమాణం.

శ్లో. మెత్తంచ సబ్బలోకస్మిన్

మానసం ధావయే అపరిమాణం

ఉద్ధం అధోచ తిరియంచ

అసంబాధం అవేరమసపత్తం.

శ్లో. తిట్టంచరం నిశిన్నో వా సయా

నో వా యావతస్సా విగతమిద్ధో

ఏతం సతిం అధిష్టేయం బ్రహ్మ

మేతం విహారమిదమాహు.

ఈల్లి తనసమస్తప్రాణము నైనను నిచ్చితనబిడ్డ నెట్లు రక్షించు
కొనునో యటులనే సకలప్రాణులపై ననంతమగు దయాభావమును
జన్మింపఁజేసికొనుము. ఊర్ధ్వదిక్కున, నధోదిక్కునఁ, జతుర్ది
క్కులను, సమస్తజగత్తుపై నను దాధాచూన్యమగు హింసాచూన్య
మగు శత్రుతాచూన్యమగు మానసమునందు నపారమగు దయాభావ
మును సుదృఢింపఁ జేసికొనుము, నిలచినపుడు, నడచుచున్నపుడు
కూర్చున్నపుడు, పరుండియున్నపుడు నిద్రించునంతవఱకు నీమైత్రి
భావమునందు నధిష్ఠితుఁడవయి యుండుము. దీనినే బ్రహ్మవిహార
మందురు.

ఈబ్రహ్మవిహారమును గుఱించి భగవాన్ బుద్ధుఁడు నుడివి
యున్నాఁడు ఇది నోటిమాట కాదు, అభ్యస్తమగు నీతిమాట
కాదు. ఇది యాఘనఙ్గీవిరమధ్యమునుండి సత్యమై యుద్భవించి

నటుల మన మెఱుఁగుదుము. దీనితో నేఁడు మనము గౌరవము ననుభవించుము. ఈవిశ్వవ్యాప్తమగు చిరజాగ్రత్కారుణ్య మీబ్రహ్మ విహారము, ఈసమస్తావశ్యకముల కతీత మగు నహేతుకాపరిమేయమైత్రిశక్తి మనుజునియందు కేవల మొక సాధారణమగుమాటయై యుండక, ఇది యేదోయొక స్థానమునందు సత్యమయి వెలసినది. ఈశక్తిని మన మవిశ్వాసముతోఁ జూడఁజాలము. ఈశక్తి మనుష్యత్వముయొక్క భాంశాగారమునందుఁ జిరకాలముకొఱకు సంచితమై యున్నది. ఏమనుజునియం దీశ్వరునియొక్క యపరిమిత మగుదయాశక్తి యీవిధమున సత్యరూపముగా వికసించినదో, మనల నట్టిమానవులనుగా గ్రహించి యుత్సవముఁ జేయుచున్నారము.

ఈభారతవర్షమునం దొకపుడు మహాసమ్రాట్టగు నశోకుఁడు తనయాత్మశక్తిని దనరాజశక్తిని భర్మప్రచారకార్యమునందును, మంగళసాధనకార్యమునందును నియమించి యుండెను. రాజశక్తిప్రాబల్య మెంత సుతీవ్రమైనదో దానిని మన మందఱ మెఱుఁగుదుము. ఆశక్తి ఊధితాగ్నివలె గృహమునుండి గృహాంతమునకును, గ్రామమునుండి గ్రామాంతరమునకును, దేశమునుండి దేశాంతరమునకును దనజాజ్వల్యమానమగు లోలుపజిహ్వాను వ్యాపింపఁజేయునుద్యుక్తమై యున్నది. ఆవిశ్వబుద్ధి మగురాజశక్తిని మహారాజగు నశోకుఁడు మంగళకార్యములలో నియమించెను. తృప్తిహీనములగుభోగములను వినర్జించి యాయన యలసటలేని నేవను స్వీకరించెను. రాజత్వమున కిది యవసరము లేదు. ఇది యుద్ధవేషము

కాదు. దేశజయము కాదు. వాణిజ్యవిస్తారమును గాదు. ఇది మంగళశక్తియొక్క యపరిమితశక్తి. ఇది హఠాత్తుగాఁ జక్రవర్తియగు రాజు నాశ్రయించి యాయనసమస్తరాజాడంబరము నొక్కనిమిషములో శూన్యముగఁ జేసి సమస్తమనుష్యత్వమును సముజ్జ్వలము గావించినది. ఎంతో గొప్పగొప్పరాజుల పెద్దపెద్దసామ్రాజ్యములు విధ్వస్త మైనవి, విస్మృత మైనవి, దుమ్ములోఁ గలసి పోయినవి. కాని యశోకునియం దీమంగళశక్తియొక్క మహావిర్భావము మనగౌరవమునకు ధనమై నేఁడును మనయందు శక్తిని గలిగించుచున్నది. మనుజునియం దేకొంచెము సత్యమై యున్నదో దాని గౌరవమునుండి దానిసహాయతనుండి మనుజుఁ డింకెన్నఁడును, వంచితుఁడై యుండఁడు. నేఁడు మనుజునియందు సమస్తస్వార్థమును జయించు నీయద్భుతమంగళశక్తియొక్క మహిమను స్మరించుకొని మనము పరిచితులము నపరిచితులము నందఱము నేకమై యుత్సవముచేయఁ బ్రవృత్తుల మైనాము. మానవుని యీ మహత్త్వ మంతయు నేఁడు మనదీనతముని మనశ్రేష్ఠతమునితో నేకగౌరవబంధనమునందు మిళితము చేసినది. నేఁడు మనము మానవుని యీసమస్తావారిత మగుసాధారణసంపదయొక్క సమానాధికారసూత్రమున సోదరుల మైతిమి. నేఁడు మనుష్యత్వముయొక్క మాతృశాలయందు మనవ్రాతృసమైకసము.

ఈశ్వరుని శక్తివికాసమును మనము ప్రభాతముయొక్క జ్యోతిరావిర్భావమునందుఁ గాంచితిమి. ఫాల్గుణమాసపువిపులపుష్పగుచ్ఛములలోఁ గాంచినారము. మహాసముద్రముయొక్క నీలాం

జరన్మత్యమునందుఁ దీలకీంచినారము. కానీ సమస్తమానవులతో నే దినమం దాయనయొక్క విరాడ్వికాసమును జూడ సమావేశ మయ్యెదమో, యాదినమే మనకు మహామహోత్సవము. మనుష్యత్వమునం దీశ్వరునిమహిమ యనేకాభ్రభేదియగు శిఖరమాలల యం దెచ్చట జాగ్రతమై విరాజిల్లుచున్నదో, యచ్చట నామిత్తంగ శైలాశ్రమమున మనము మానవమాహాత్మ్యముయొక్క యాశ్వరుని మానవసంఘమునందుఁ గూర్చుండి పూజింప వచ్చియున్నారము.

మనభారతవర్షమునందు సమస్తోత్సవములు నీమహాభావముపైఁ బ్రతిష్ఠితములై యున్న పసువిషయమును మనము ప్రతిదినమును మఱచిపోవుచున్నాము. మనజీవితమునం దేయేఘటనల నుత్సవఘటనలనుగాఁ జేసితిమో వానిలో బ్రతినానికెని మనము విశ్వమానవగౌరవమును గలిగింపఁ బ్రయత్నించినారము. జన్మోత్సవమునుండి శ్రాద్ధానుష్ఠానమువఱకు దేనినిగూడ మనము వ్యక్తిగత ఘటనల క్షీద్రత్వమునందు బంధించి యుంచలేదు. ఈసకలోత్సవములందును మనము సంకీర్ణతను విసర్జితము. ఆదినమున మన గృహద్వారము సంపూర్ణముగా నున్ముక్తమై పోవును. కేవల మాతీయులకుఁ గాక కేవలము బాంధవులకుఁ గాక, ఆహ్వానితులకు ననాహ్వానితులకుగూడ నాగృహద్వారము తెఱవఁబడి యుండును. పుత్రుఁడు జన్మించునది నాగృహమునందుఁ గాక సమస్త మానవగృహమునందై యున్నది. సకలమనుజులగౌరవమున కధికారియై యాతఁడు జన్మించును. ఆతనిజన్మమంగళానందముతో సకలమానవుల నాహ్వానింపనా ? ఆతఁడు కేవలము నాగృహము

నందే జన్మించినచో నాతనిపంటి దీనహీనుఁడు జగత్తునం దింకెవ
రుండఁగలఁడు ? సకలమనుజు లారనికొఱకు సన్నము, వత్తము,
నిల్లు, ఛాష, జ్ఞానము, ధర్మము సిద్ధముచేసి యుంచినారు. మానవుఁ
డంతర్నిహిత మగునానిత్యచైతన్యమంగళశక్తియొక్క క్రోడమున
జన్మించి యాతఁ డొక్కముహూర్తమున భస్మయై నాఁడు. ఆత
నిజన్మసందర్భమున నొకదినమున గృహముయొక్క సమస్త
ద్వారములను దెఱచియుంచి సకలమనుజులను స్మరింపకున్నచో
నింకెపుడు స్మరించుకొందుము ? ఇతిరసమాజము దేనిని గృహ
ఘటనగాఁ జేసెనో ధారతసమాజము దానిని జగద్భటనగాఁ జేసి
నది. ఈజగత్తుయొక్క ఘటనయే జగదీశ్వరుని పూర్ణమంగళావి
ర్భావమును బ్రత్యక్షముగఁ జూచుటకు యథార్థమైన యవకాశమయి
యున్నది. వివాహవ్యాపారమును ధారతవర్షము కేవలము భార్యా
భర్తల యానందమిళనఘటన యని యెఱుఁగడు. ప్రతిమంగళ
వివాహము మానవసమాజమున నొక్కొక్కస్తంభ మని గ్రహించి
ధారతవర్షము దానిని సమస్త మానవవ్యాపారముగాఁ జేసివైచినది.
ఈయత్సవమునందును ధారతవర్షముయొక్క గృహస్థుఁడు సకల
మనుజుల నతిథులనుగా గృహమునందు స్వీకరించును. అది చేసి
నపుడే యథార్థభానముతో నీశ్వరునిగృహమున కాహ్వానించుట
యగును. కేవల మీశ్వరునినామ ముచ్చరించినంతనే లాభము లేదు.
ఈవిధముగా గృహముయొక్క ప్రతివిశేషఘటనలయందును మన
మొక్కొక్కదినము గృహమును మఱచి సకలమానవులతో మిళిత
మయ్యెదము. మఱియు నాదివసము సకలమానవులయందు నీశ్వ
రునితో మన మేకమయ్యెడి చివసము.

అయ్యో ! ఇప్పుడు మన ముత్సవమును బ్రతిదినమును సంకీర్ణముగా జేయుచున్నారము. ఇన్నిదినము లేది వినయరసావృత మంగళకార్యమై యుండెనో, ఇపు డది యైశ్వర్యమదోద్ధతాడంబరముగా బరిణమించినది.

ఇప్పుడు మనహృదయము సంకుచితమై యున్నది. మన ద్వారము బంధింపఁబడి యున్నది. ఇప్పుడు కేవలము బాంధవులును భనికులును చప్ప మంగళకార్యదినములలో మనయింటియందొకెవరికిని స్థానము లేదు. నేఁడు మనము మానవసాధారణులను దూరము చేసి, యీశ్వరుని బాధాహీన మగుపవిత్రప్రకాశమునుండి వంచింపఁజేసి, మనలను విచ్ఛిన్నులుగను ఊద్రులుగను జేసికొని గొప్పవారమైతి మని తలంచుచుండుము. నేఁడు మనదీపాలోకములు జ్వలంతరములు, నాహారము లపరిమితములు, నాయోజనము లతివిచిత్రతరములు. కాని, మంగళమయుఁ డగు సంతర్కామి మనశుష్కత్వమును, మనదీనత్వమును, మనకృపణత్వమును, జూచుచున్నాఁడు. మనయాడంబరములు దినదినమును బెరిగినకొలఁది నీదీపాలోకములలో సీగృహాలంకారములలో, సీరవలేశశూన్య మగు కృత్రిమతయందును, నా శాంతమంగళస్వరూపుని ప్రశాంతప్రసన్న ముఖబింబము మనచుదాంధదృష్టిమార్గమునుండి యాచ్ఛన్నమై పోవుచున్నది. ఇప్పుడు మనము కేవలము మనలనే చూచుచున్నాము. మనస్వర్ణరౌప్యచాతచక్యములను జూపించుచున్నాము. మన నామమును వినుచున్నాము, వినిపించుచున్నారము.

ఓయీశ్వరా ! నీవు నేఁడు మమ్ముల నాహ్వానింపుమి !

బృహత్తరమగు మనుష్యత్వమున రాహ్వనింపుమి : నేఁ డుత్సవ
 దినము, ఇది భావరససంభోగదినము గాదు. కేవలము మాధుర్య
 మందు నిమగ్నులమై యుండుదినము గాదు. నేఁడు బృహత్తరసమ్మే
 శనమందు శక్తి సుపలబ్ధి చేయుదినము, శక్తిని సమకూర్చుకొను
 దినము. నేఁడు నీవు మమ్ములను విచ్చిన్నతీవితముయొక్క ప్రా
 త్యహికజత్యమునుండియుఁ బ్రాత్యహికౌదాసీన్యమునుండియు ను
 ద్బోధితులనుగాఁ జేయుము. ప్రతిదిననిర్వీర్యనిశ్చేష్టత్వమునుం
 డియు, నారామావేశములనుండియు సుద్ధరింపుమి : ఏకరోరత్వము
 నందు, నేడుద్యమమునందు, నేయాత్మవిసర్జనమునందు సార్థ
 కతగలదో, దానియందు మమ్ములను బ్రతిష్ఠితులనుగాఁ జేయుము.
 నేఁడు మే మిందఱ మేకమై యుగయుగములందు నీమానవసమా
 జమునం దేసత్యగౌరవము, నేప్రేమగౌరవము, నేమంగళగౌరవ
 ము, నేకతిననిర్భీకమాహాత్యగౌరముల విలసిల్లినవో వానిని జూ
 డక కేవల జ్ఞద్రుదీపాలోకమును, దుచ్ఛదనాడంబరమును జూచెద
 మేని సమస్తమును పృథ్విమయిపోవును. యుగయుగములందు
 మహాపురుషుల కంతనిశ్చురమగు యథయవాణిని నమృతవాణిని
 మహాకాలమంగళశంఖనిర్ఘోషమువలె వినక, కేవలము లౌకికత్వ
 మును గుఱించియే చర్చించినయెడల సమస్తమును పృథ్విమయి
 పోవును. ఈసమస్తధనాడంబరముల నిబిడనీహారానులను భేదించు
 కొని ధూళిశయ్యయందు నగ్నదేహముతో నెచట నీసాధకుఁడు
 కూర్చుండియున్నాఁడో, సర్వత్వాగియగు నేచటఁడు కర్తవ్యముల
 కతినమార్గమునుండు రిక్తహస్తముతో నెచటఁ బరుగిడుచున్నాఁడో

నీవరపుత్రులెచట దారిద్ర్యమురో, వీడింపఁబడుచున్నారో, భోగ
 పరాయణులచేఁ బరిత్యక్తులై మదంఘలచే నవమానితు లగుచు
 న్నారో, యట్టియాపవిత్రదృశ్యములోనికిఁ దీసికొనిపోము: అచ్చట
 దీపాలోకములు, వాద్యోద్యమములు, స్వరభాండారములు, మణి
 మాల్యములు నేపి ? అచటనే తేజము, నచటనే శక్తియు, నచటనే
 దివ్యైశ్వర్యములు సున్నవి. అచటనే నీవును ఉన్నావు. ఈసమస్తా
 వరణాచ్ఛాదములను, నీసమస్తక్షుద్రదంభములను నీసమస్తమిథ్యా
 కోలాహలములను, నీసమస్తాపవిత్రాప్రయోజనములను దూరము
 చేయుము. మనుష్యత్వముయొక్క యాయభ్రభేదిశిఖరముగల
 నిరాభరణనిస్తబ్ధరాజనికేతనద్వారసముఖమున నేఁడు మమ్ములను
 నిలువఁబెట్టుము ! అచట నాకతినక్షేప్రమున, నారిక్తనిర్జనత్వమున,
 నాబహుయుగానిమేషదృష్టిసమక్షమున నీనుండి దీక్షను స్వీకరింతు
 ముగాత !

ప్రార్థన 14.

ఉపనిషత్తులు ఛారతవర్షబ్రహ్మజ్ఞానమునకు వనస్పతులవం
 టివి. ఇవి కేవలము సుందరశ్యామలచ్ఛాయామయములయినవే
 కాక, మహత్తరములయినవియు, గతినములైనవియు నైయున్నవి.
 వీనియందుఁ గేవలము సిద్ధియొక్క ప్రాచుర్యము పల్లవితమయి
 యుండుటయేకాక, రసస్ఫుయొక్క కఠోరతయు నూర్ధ్వగామియ

యి యున్నది. ఆయత్రభేది యగుసుదృఢకఠినత్వమునం దొక మధురపుష్పము వికసించినది—దాని సౌరభముచే మనల నది వ్యాకుల మొందింపఁ జేసినది. అది మైత్రేయియొక్క ప్రార్థనా మంత్రము.

యాజ్ఞవల్క్యుఁడు గృహమును బరిత్యజించి యరణ్యమున కేఁగుసమయమునఁ దనపత్నీద్వయమున కాయన సమస్తసంపదను దానము చేయ నుద్యుక్తుఁ డాయెను. అపుడు దానివలన నే నమరత్వమును బొందుదునా యని మైత్రేయి ప్రశ్నించెను. లేదు, అమరత్వము నొందుటకు వీలులేదు. అయితే సకలభోగములు ననుభవించుచున్నవారిజీవితమువలె నీజీవితముకూడ నుండు నని యాజ్ఞవల్క్యుఁడు ప్రత్యుత్తర మొసంగెను. సంసారు లేవిధమునఁ దమగృహములను, దమ సంతానమును, దమవస్తువాహనములను, దమపశువులను, దుస్తులను చక్కఁబెట్టుకొనుచు సుఖముగ దినములను గడపుచుందురో మీరుకూడ నటులనే దినములను గడప వచ్చును.

మైత్రేయి తత్క్షణమే “ఏనాహం నామృతాస్యాం కిమహం తేన కుర్యామ్” దేనివలన నే నమృతత్వమును బొందలేనో దాని వలన నాకుఁ బ్రయోజన మే మని నుడివియుండెను. ఇది కఠోర మయిన జ్ఞానవిషయము కాదు—ఆమె చింతనముచేతను ధ్యానము చేతను ఏది నిత్యమో యేది యనిత్యమో దానివిషయమై విచక్షణ చేసి యీమాట నుడువలేదు—ఆమె మనస్సునం దొక నికష ముండెను. దానిపై నామె సంసారమందున్న సకలోపకరణమాల నొక

సారి గీచి పరీక్షించియే “నేను దేనిని గోరుచున్నానో అది యిది కాదని” యుచ్చకంతముతో నుడివియుండెను.

ఉపనిషత్తులయందున్న సకలపురుషముషీశ్వరుల జ్ఞాన గంభీరసందేశములందు నొక్కత్రీకంతమునుండి యొక వ్యాకులవాక్యము ధ్వనిత మయ్యెను. ఆధ్వని విలీన మయి పోలేదు—ఆధ్వని వారల మేఘమంద్రశాంతస్వరములయం దపూర్వ మగు నొక యశ్రుపూర్ణమాధుర్యమును మేల్కొలిపెను, మానవునియం దేవురు ఘోరుఁడున్నాఁడో యాతని సాక్షాత్కారము నుపనిషత్తులయందు నానాదిక్కులనుండి నానాధావములతో మనము పొందియున్నాము. ఇట్టిసమయమునం దాకస్మికముగా నొకప్రాంతమునుండి మానవుని యందున్న నారీమణి తనసౌందర్యమును బ్రకాశితముచేసి నిలిచి యుండెను.

మన యాంతరప్రకృతియం దొకనారీమణి యున్నది. మన మామెరు మనసమస్తసంచయమును దెచ్చి యిత్తుము. మనము ధనమును దెచ్చి యిదిగో! తీసికొను మని నుడువుదుము. గౌరవమును సంపాదించి తెచ్చి యిదిగో! కూడఁబెట్టి యుంచు మని యిత్తుము. మన పురుషుఁడు సమస్తజీవితమును ధారవోసి పరిశ్రమచేసి యెన్నివిధముల నెంత గడించుచున్నాఁడో చెప్పలేము—ఇదిగో! దీనితో నీవు సంసారమును నిర్వహింపుము. సుఖముగా జీవితమును గడపు మని నారీమణితోఁ జెప్పుచున్నాఁడు. మన యాంతరతపస్విని యింకను స్పష్టముగ నిటులఁ జెప్పలేకున్నది—వీని యన్నిటివలన నాకెట్టిఫలమును గలుగనేరదు. నేను దేనిని

గోరుచున్నానో యది యిదియే కాబోలు నని తలంచుచున్నది. కాని, అన్నిటిని బొందినను, అన్నిటిని బొందితి నని తనమనస్సంగి కరించుటలేదు. పొందుపరిమాణము నింకను ఎక్కువచేయ వలె నని తలంచుచున్నది—ధన మింకను గావలెను; భ్యాతి యింకను అవసరము; శక్తి యింకను గావలయును. కాని యా “ఇంకను” అనుట కంతము లేదు. నిజమున కది యమృతమునే కోరుచున్నది. ఈయుపకరణము లమృతము కాదని యొకచింతమం దది గ్రహిం పవలసియే యుండును. ఒకచింతమం దొకముగూర్తమున సమ స్తజీవితముయొక్క స్తూపాకారసంచయము నొకములకు నావర్జన మువలె నెట్టివేసి యది—“ఏనాహం నామృతా స్వాం కిమహంతేన కుర్యామ్” అని నుడవవలసియుండును.

కాని, “నేను దేనివలన నమృతత్వమును బొందిలేనో దాని వలన నాకేమి ప్రయోజన” మని మైత్రేయి నుడివినమాట కర్థ మేమి ? అమరత్వమును దాల్చుట యనఁగా నీపార్థివశరీరము ననంతకాలము ధరించి నడచుటయా ? లేక మరణానంతరముకూడ నేదియో రూపమున జన్మాంతరమునందో లేక యవస్థాంతరము నందో నిలిచియుండుటయా ? మైత్రేయి శారీరకామరత్వమును గోరలేదు; ఆత్మయొక్క నిత్యత్వమును గుఱించియు నామె కెట్టి దుశ్చింతయు నుండలే దనువిషయము విశ్చయము. అట్లయిన నామె యెవ్విధమున నమృతత్వము నొందఁగోరెను ? సంసారము నందు మన మొకదానినుండి మఱియొకదానిలోనికిఁ బోవుచున్నార మనియు, నెవ్విధముననుగూడ స్థిరముగ నుండలేకున్నార మనియు

నామె నుడివియుండెను. నామానసికవ్యాపారములు జరగిపోవుచున్నయవి; నామనస్సుకూడ జరగిపోవుచున్నయది; నాచిత్త మవలంబించినదానిని నేను బరిత్యజించినపుడు దానివిషయమయి నాకు మృత్యువు సంభవించుచున్నది. ఈవిధమునఁ గ్రమముగా నొక మృత్యువునుండి మఱియొకమృత్యువులోనికి నడచుచున్నారము. ఈమృత్యుపారంపర్యాయమున కంతము లేకున్నది.

అయినను నామనస్సొకస్థిర మయినదానిని గోరుచున్నది. దేనిని బొందిన నింకఁ గదలవలసినపని యుండదో, దీనికన్న నింక నెక్కువ కోర నని చెప్పఁగలదో, ఎడఁబాటునుగూర్చి తలంచుట కయిన వీలుండదో—అట్టి దానిని గోరుచున్నది. అట్లయినచో మృత్యుముఖమునుండి తప్పించుకొన వీలగును. ఏమానవుని యే యుపకరణము నొందిన నాచిరజీవితమునకు సంబంధ మేర్పడిన దనియు, నాకిం కెద్దియు నవసరము లేదనియుఁ జెప్పఁగలనో అట్టి దేది కలదు ?

అందుచేతనే తనభర్త త్యజించిన సమస్త విషయసంపదలను ద్రోసిపుచ్చి వీనివలన నాకేమి ప్రయోజన మని మైత్రేయి నుడివియుండెను. నాకు అమృతము కావలయును.

ఉపకరణము అమృతము కానప్పు డింక నమృత మేది ? అమృత మనఁగా నేమియో మనకుఁ దెలియును. లోకమునందు మనము దానిస్వాదమును బొందలేదని చెప్పలేము. పొందకున్నచో దానికొఱకు మనక్రందన మెందులకు ? మనము సంసారమందలి సకలవిషయములందును గేవలము దానినే వెదకుచున్నారము. ఏల

యన, నిమిషనిమిషమునకు నది తనస్పర్శమును మనకు లభింపఁ జేయుచున్నది.

మృత్యువునం దీయమృతిస్పర్శను మన మెచ్చోటఁ బొందు చున్నాము ? మనప్రేమ మున్నచోటనే దానిని బొందుచున్నాము. ఈప్రేమమునందే మన మనంతుని స్వాదమును బొందుచున్నారము. ప్రేమమే సీమయం దసీమునిభాయను బఱపి పురాతనమును నదీనముగఁ జేసివైచును. మృత్యువు నెంతమాత్రము నంగీకరింపదు. సంసారమందలి విచిత్రవిషయములలో నీప్రేమాభాసమును గాంచి మనము మరణాతీతమగు పరమపదార్థముయొక్క పరిచయమును బొందుదుము. ఈప్రేమనే పరిపూర్ణరూపముతోఁ బొందఁగోరినచో మన యంతరాత్మయొక్క సత్యాకాంక్షను గ్రహింపఁగలిగితిమేని మనము సమస్తోపకరణముల ననాయాసముగఁ ద్రోసి వైచి“ఏనాహం నామృతా స్యాం కిమహం తేన కుర్యామ్”అని నుడువఁగలము.

ఈవాక్యము రమణీముఖమునుండి వెలువడినపు డెంతస్పష్టముగ నెంతసత్యముగ నెంతమధురముగ వెలువడినది ! సకలచింతనములను సకలోక్తులను బరిహరించి యెంతయనాసముగ నిది ధ్వనించినది! నే నెట్టియుపకరణములను గోరుటలేదు. నేను ప్రేమనే కోరుచున్నాను—ఇది యేమి క్రందనము :

మైత్రీయియొక్క యాసరళాక్రందనము ప్రార్థనారూపము ధరించి జాగరిత మాయెను. అట్టి యాశ్చర్యకరమయిన పరిపూర్ణమయిన ప్రార్థన జగత్తునం దింకెచ్చట నయిన నెపు డయిన విన

వచ్చెనా ? సకలమానవహృదయములయొక్కయు నేకాంతప్రార్థన యీరమణీమణియొక్క వ్యాకులకంఠమునందు శాశ్వతకాలసందే శాకారమును దాల్చెను. ఈప్రార్థనయే మన ప్రతివానియొక్క ప్రార్థనయై యున్నది. ఈప్రార్థనయే విశ్వమానవుని బృహత్తరేతి హాసమునందు యుగయుగాంతరములలో నుచ్చారిత మగుచున్నది.

ఓతపస్విసీ ! మైత్రేయీ ! రమ్మ, సంసారమునం దుపకరణపీడితుల హృదయములందు నీపవిత్రచరణద్వయమును నేడు స్థాపింపుము—నీయాయమృతప్రార్థనను నీమృత్యురహితమధురకంఠముతో నాహృదయమునం దుచ్చారితము కావింపుము. శాశ్వతముగా నెట్లు రక్షింపఁబడుదునా యను విషయమయి నామనస్సునం దెట్టిసందేహము నుండకుండునుగాక !

ప్రార్థనా వ శ్య క త 15.

ఉపాసనయందుఁ బ్రార్థన కవకాశము లే దనియు, నుపాసన యనఁగాఁ గేవలధ్యాన మనియు, మనస్సునం దీశ్వరస్వరూపింపలబ్ధి యనియుఁ గొందఱు చెప్పుచున్నారు.

ప్రపంచమునం దిచ్చయొక్కప్రకాశమునే మనము చూడఁ జాలకున్నయెడలఁ బ్రైవాక్యములను దప్పక స్వీకరించియే తీరవలయును. మనము లోహములయొద్దను బర్వతములయొద్దను బ్రార్థన చేయుటలేదు. ఎవ్వని కిచ్చావృత్తి యున్నదో యతనిసమీపముననే మనము మనప్రార్థనల నివేదించుచున్నాము.

ఈశ్వరుడు కేవలసర్వస్వరూపుడే యైనను, గేవల మవ్య ర్థనియమములతో నతఁడు ప్రకాశించుచున్నను, నాతఁ డిచ్ఛామ యుడే కానియెడల నతనియొద్దఁ బ్రార్థింపవలయు నన్నభావమే మనయం దంకురింపకపోవును. పరమేశ్వరుడు “ఆనందరూప మమృతమ్” అతఁ డిచ్ఛామయుడు; ప్రేమమయుడు; ఆనంద మయుడు. అందువలననే కేవలవిజ్ఞానద్వారమున నతనిని మన మెఱుంగఁజాలకున్నాము. ఇచ్ఛాద్వారముననే పరమేశ్వరుని యి చ్ఛాస్వరూపమును, నానందస్వరూపమును మనము తెలిసికొనవల యును.

ప్రపంచమునం దెచ్చటఁ జూచినను మనకుఁ బరమసౌంద ర్యము కాన్పించుచున్నది. భగవంతుఁ డిచ్ఛామయుఁ డని తెలు పుట కదియే ప్రబలనిదర్శనము. భగవదిచ్చ సౌందర్యరూపమునఁ బ్రకాశించుచున్నది. అందుచే మనము సౌందర్యమును బ్రయోజన క్షేత్రమునం దుపకరణరూపముగా వ్యవహరించుచున్నాము. ఇచ్చతో నిచ్చయు నానందముతో నానందమును మిశ్రితమైనచోట మనకు శృంగారము సంగీతము సౌందర్యము కానుపించును. జగదీశ్వ రుడు తనజగత్తునం దిట్టియావశ్యకసౌందర్యముయొక్క విపుల మైన సామగ్రిని రచించుటవలననే జగత్తు నొకమేలనక్షేత్రముగా మనహృదయము గ్రహింపఁ గలిగినది. అట్లు కానిచో నిచ్చట మనవేషభూషణములన్నియు వైయర్థ్యబహుళములై కాన్పించును.

జగత్తునందు మనహృదయముగూడ గ్రహింపవలసిన యొకవిషయ మున్నదని విశ్వసింపవలయును. ఒకవైపున వెలుఁ

గుండుటవలననే మనకు నేత్రము ఉన్నది. సత్య ముండుటవలననే మనకు చైతన్య మున్నది. జ్ఞాన ముండుటవలననే మనకు బుద్ధి యున్నది. అట్లే మఱియొకవైపున మనహృదయమునకుఁ గూడఁ బ్రతిరూప మేదైన నున్నదా ? ఉపనిషత్తు లీప్రశ్నమున కిట్లుత్తర మిచ్చియున్నవి—“రసోవై సః” రసస్వరూపుఁడును, నా నందస్వరూపుఁడును నగు పరమాత్మ యున్నాఁడు.

మనము శక్తిద్వారమునఁ బ్రయోజనములను సాధింపగలుగుదుమనియు, యుక్తిద్వారమున జ్ఞానసంపాదనమును జేయఁగలుగుదుమనియు నింతకుఁ బూర్వమే నేను సూచించియున్నాను. కాని శక్తియుక్తు లానందముయొక్క ద్వారమువఱకుమాత్రమే పోయి యచ్చట నాగిపోవుచున్నవి. ఆనందమును సమీపింపఁ జాలకున్నవి. ఆనందముతోఁ బూర్తిగా నంతఃపురసంబంధమును గలిగించుకొనునది యిచ్చ యొక్కటియే. ఇచ్చ గాక మఱియే యితరశక్తియు నానందమును సమీపింపఁజాలదు. ¹

నాయందున్న యీయిచ్చకు నికేతన మేది ? హృదయము. ఇచ్చామయమైన నాహృదయము శూన్యమునఁ బ్రతిష్ఠితమై యున్నదా ? దానికిఁ బుష్టి మిథ్యయందా ? దానిగమ్యస్థానము వ్యర్థతయందా ? అట్లయిన నీయద్భుతమైన యుపసర్గ మెక్కడనుండి వచ్చినది ? ఏయపాయముచే నాహృదయము నిలిచి యుండఁగల్గును ? జగత్తులో నున్న దంతయు మోసమా ? ఆమోసమే నాహృదయమా ?

కాదు. ఎన్నటికిని గాదు. ఇచ్చారసపోషిత మగు మనహృదయము జగద్వ్యాపనముగల యిచ్చారసముయొక్క నాడులతో సంబంధింపఁబడియున్నది. దానినుండియే మనహృదయ మానందరసమును చొంది ప్రతుకుచున్నది. ఆనందరసమును గ్రోలకున్న హృదయమునకుఁ బ్రాణములు నిలువవు. మనహృదయ మన్న వస్త్రములు గోరుటలేదు. విద్యాసాధ్యములను గోరుట లేదు. అమృతమును మాత్రమే కోరుచున్నది. హృదయము దేనిని గోరుచున్నదో యది యల్పరూపముగ సంసారమునందును, నధికరూపముగఁ బరమాత్మయందును నుండుటవలన హృదయము పరమాత్మనే గోరుచున్నది. అంతేకాని కేవలరుద్ధద్వారముకడఁ దనతలను దూర్చి చచ్చుటకు మనహృదయము సృజింపఁబడలేదు.

కావున హృదయము తనను దా నెఱుఁగఁగలుగుటవలననే తన కొకపరిపూర్ణకృతార్థత యనంతపరమాత్మలో నున్నదని యది నిశ్చయముగా నెఱుఁగఁ గలుగుచున్నది. ఇచ్చ తనకే గాక పరమాత్మకుఁ గూడ నుండుటవలననే హృదయము నిలువఁగలుగుచున్నది. పరమాత్మయం దిచ్చయే లేనియెడల నొకనిమేషమైనను హృదయమున కుచ్చాస్వసనిశ్శ్వాసములు జరుగనేరవు. అందుచేత నుపనిషత్తు లిట్లు నొక్కి పక్కాఁజించుచున్నవి—‘కోహ్యే వాన్యాత్ కః ప్రాణ్యాత్ యదేషఆకాశ ఆనందో నస్యాత్’ ఆకాశమునం దాయానందస్వరూపుడే లేనియెడల నెవ్వఁడు చలించును? ఎవ్వఁడు జీవించును ?

ఒకయిచ్చకును మఱియొక యిచ్చకును మధ్యస్థలమున

దూత్యసాధనముగ నున్నది ప్రార్థన. రెండిచ్చలకును విచ్చేదము కలిగినచోట వ్యాకులవేషముతో నిలఁబడి యుండునది యాప్రార్థనాదూతకయే. అందుచే నసాధారణసాహసముతో వైష్ణవు లిట్లు చెప్పుచున్నారు—“జగత్తునందు విచిత్రసౌందర్యముతో భగవానుఁడు వేణుగానమును జేయుచు ననేకస్వరములను బాడుచున్నాఁడు. అవి కేవలము మనకొఱకే. అతఁడు మనహృదయముల నిట్టి యనిర్వచనీయసంగీతముతోఁ బిలుచుచున్నాఁడు. అందువలననే సౌందర్యమైన సంగీతము మనహృదయమునందలి విరహవేదనమును రపుల్కొల్పుచున్నది.”

ఆయిచ్చామయుఁ డిట్టిమధురస్వరముతో నెచ్చట మన యిచ్చను బిలుచుచున్నాఁడో యచ్చట నతఁడు తనసమస్తశక్తులను శాంతపఱచెను. ఏప్రచండశక్తిచే నతఁడు సౌరజగత్తును సూర్యునితో నమోఘరూపముగ బంధించెనో యాశక్తి లేకమాత్రమైన నచ్చట లేదు. కరుణయు మాధుర్యమును గలస్వరములతోను నానావిచిత్రస్వరములతోను భగవానుఁడు తనవేణువును వాయించుచున్నాఁడు. భగవంతునియాహ్వానమున కింక సంతము లేదుగదా!

అతఁ డిట్లాహ్వానము చేయుచుండ మనమనస్సునందుఁ బ్రార్థనాభావ మంకురింపకుండునా? ఆయాహ్వానమును విన్నమానవుఁడు విరహవేదనముచే నేడ్చుచు నేలపైఁ బడి దొర్లకుండునా? అసత్యాంధకారములనుండియు మృత్యువుయొక్క నిరానందనిర్వాసనములనుండియుఁ దొలఁగి యభిసారయాత్రను (నాయికానాయకుల మేలనక్షేత్రమునకుఁ జోవుట.) సలుపుసమయమున నీప్రార్థ

నాదూతికయే తనకంపితదీపశిఖితో మనకు మార్గమును జూపుచు నడిపించునది.

ఎంతకాలము మనకు హృదయ ముండునో, యెంతకాలము ప్రేమస్వరూపుఁ డగుభగవానుఁడు సౌందర్యద్వారమున నీజగత్తు నానందనిరేతనముగా నలంకరించుచుండునో యంతకాలము భగవంతునితో మిశ్రితము కానియెడల మానవునకు వేదన తొలఁగుఁజెట్లు? పరమేశ్వరునితో మిశ్రితము కానంతవఱకు సందేహకతోరజ్ఞానాభిమానము ప్రార్థనాభావమును ధిక్కరించి మనలను బరమేశ్వరునుండి మరలింపఁ జూచుచుండును.

వికసితారవిందము తనచుట్టు నుండు జలరాశియొక్క యావరణమును ద్రోసివేసి సూర్యుని కభిముఖముగాఁ దనముఖము నెత్తుచున్నది! మఱియు దానిసమస్త సౌగంధ్యమును శిశిరాశ్రుసిక్త సౌందర్యము నది యుద్ఘాటితము చేయుచున్నది. అట్లే సమస్త విశ్వమానవకోటియొక్క యంతరమునుండి ప్రార్థన యిట్లు వెడలుచున్నది—“అసతో మా స ద్గమయ, తమసో మా జ్యోతి ర్గమయ, మృత్యో ర్తా మృతం గమయ.” మానవహృదయమునందలి యీ పరిపూర్ణప్రార్థన యనుపూజోపహారమును మోహబలముచేఁ దిరస్కరింపఁగల మహానిదారుణశుష్కత్వ మెవ్వనియం దున్నది

గు హా హి త మ్ 16.

ఉపనిష త్తీర్థరుని “గుహాహితం గహ్యరేష్టమ్” అనఁగా నాయన గుప్తమయినవాఁడు గభీరమయినవాఁడు నని నుడివియుం దెను. ఆయనను గేవలము బాహ్యమునఁ గనుఁగొనఁజాలము; ఆయన దాఁగి యున్నాఁడు. బాహ్యమునఁ బ్రకాశితుఁడైయున్న యాయనను జూచుటకు మన కింద్రియము లున్నవి. ఆటలనే నిగూఢమయి గభీరమయి యున్నయాయన నుపలబ్ధి చేయుటకు మనకు గభీరతరమగు సంతరింద్రియ మున్నది. అది లేనియెడల నాదిక్కునకు మనదృష్టిని మరల్పలేకుండెడివారము. ఆగభీరుని బొందుటకు మనకు లేశమాత్రతృష్ణ యయిన నుండెడిదికాదు.

ఈయగోచరునితో యోగసాధనకుఁ దనకు విశేషాంతరిం ద్రియ ముండుటచేతనే మానవుఁ డీజగత్తునందు జన్మించి కేవలము బాహ్యవస్తువులయందే సంతృప్తి జెందియుండలేదు. అందుచే నాతఁడు నలువైపుల నెమకుచున్నాఁడు; దేశవిదేశములలోఁ దిరుగాడుచున్నాఁడు. ఆతని నెచ్చటను నిలువనిచ్చుటలేదు. ఆతఁడెచ్చటనుండి యీవెదకుసాధనను సంగ్రహించి యీసంసారమునఁ బ్రవేశించినాఁడు ? మనము బొందుచున్నదానియందు సంపూర్ణుని బొందుటలేదు. దేనిని బొందుట లేదో దానియందే మనము యథార్థముగఁ బొందుసామగ్రి యున్నదను నీప్రశ్నియము మానవుని యం దెట్లు జన్మించినది ?

పశువుల మనస్సులయం దీప్రేరేపణ లేదు. పై నున్నదాని

యందే వానిప్రయత్నములు తిరుగాడుచుండును. చూడఁజాలని వానిని వెదకవలె ననియును, బొందఁజాలనివానిని బొందవలె ననియు నవి యొక్కముహూర్తమయినను దలంపఁజాలవు. వాని యింద్రియములు దాహ్యప్రపంచమున కరుదెంచినంతనే యాగిపోయినవి. ఈబాహ్యము నతిక్రమింపఁజాలకపోవుటచేత వాని కెట్టి యావేదనయును లేదు. కాని మిక్కిలి యాశ్చర్యకరమగువిషయ మేమనఁగా, మానవుఁడు ప్రకాశ్యమునకంటె గోపనము నెక్కువగఁ గోరుచుండును. తన సమస్తేంద్రియములును విరుద్ధముగ సాక్ష్య మిచ్చినను చూచుట లేదు, కాని చూడవలసిన దున్నది; వినుటలేదు, కాని వినవలసిన దున్నదని మానవుఁ డనుచున్నాఁడు.

జగత్తునం దనేకగుప్తసామగ్రు లున్నవి. వాని యాచ్ఛాదనమును దొలఁగించినంతనే యవి ప్రత్యక్షముగ గోచరమగును. కాని యది యట్టిది కాదు. ఇది యాచ్ఛన్నమయి యుండుటచే గుప్తమయినది కాదు; ఇది గభీరమయి యుండుటచేతనే గుప్తమయి యున్నది. కావున దీనిని మనము తెలిసికొనినపుడుకూడ గభీరమయియే యుండును.

మానవున కొకయాంతరతరమగు నింద్రియ మున్నది. దాని యాకలియు నాంతరతరమయినది; దాని యాహారముకూడ నాంతరతరమయినది; దానితృప్తియుఁగూడ నాంతరతర మయినది. అందుచే మానవుఁడు చిరకాలమునుండి నేత్రదృష్టిని భేదిం చుకొనునుద్దేశముతో నేకాగ్రదృష్టితోఁ జూచుచున్నాఁడు. అందుచే మానవుఁ డాకాశమందున్న నక్షత్రములం జూచియే క్రింది

వైపునకు దృష్టిని మరల్చలేదు. ఇందుచేతనే యే సుదూరాతీతకాలమందో కేల్దియరు మరుప్రాంతములందు మేషపాలకుఁడు మేషములను మేపుచు మేపుచు నిశీఘరాత్రియొక్క యాకాశపుటయందు జ్యోతిష్కరహస్యమును బఠించుట కెన్నియో రాత్రు లనిమేష నిద్రాహీననేత్రములతోఁ గడపి యుండెను. వారి మేయుచున్న మేఁకలలో నొక్కటయిన నాదిక్కునకుఁ జూచుప్రయోజన మయిన ననుభవింపలేదు.

కాని, మానవుఁడు చూచుదానియందు గుహాహితునిఁగూడఁ జూడఁగోరుచున్నాఁడు; లేనియెడల నాతఁ డెంతమాత్రమును స్థిరముగ నుండఁజాలఁడు.

ఈయగోచరరాజ్యము నన్వేషింపఁబోయి మానవుఁడు కేవలము సత్యమునే యుద్ఘాటనమొనర్చె నని చెప్పఁజాలను. ఎన్ని భ్రమప్రమాదములం దాతఁడు పడెనో వాని కంతము లేదు. గోచరరాజ్యమం దింద్రియములసాహాయ్యముతో నాతఁడు ప్రతిదినము నొకదానిని మఱియొకదానినిగఁ జూచును. ఎన్ని భ్రమల నాతఁ డతిక్రమింపవలసియుండునో వాని కంతము లేదు. కాని అట్లని ప్రత్యక్షతీత్రమును సంపూర్ణముగ మిథ్యగఁ బరిత్యజించు టనుచితము. మనము గోపనుని వెదకు నగోచరదేశమందును మన మనే కభ్రమలను సత్యములుగా స్వీకరించినా మనుట కెట్టి సందియమును లేదు. ఒకపుడు విశ్వవ్యాపారముల మూలమందు మన మెన్నిభూతప్రేతములను నద్భుతకాల్పనికమూర్తులను నిలువఁబెట్టి తిమో వాని కంతము లేదు. అట్లని మానవుని యీమనోవృత్తు

అను బరిహసించుట తెట్టిరారణమును గాన్పించుటలేదు. గభీరజల
మందు జాలమును వైచినప్పుడు నత్తలును గవ్వలును బడినయెడల
దానివలన జాలమును వైచు విషయమయి విచారణ జరుపఁజనదు.
మానవుఁ డటులనే యగోచరముయొక్క యడుగుభాగమున వేయు
జాలమునుండి యంతవఱకు సనేకములయిన నత్తలును గవ్వలును
బడినవి కాని వాని నశ్రద్ధతోఁ జూడఁజాలము. అన్నిచూపులకంటె
నెక్కువచూపువైపునకును, నన్నిలాభములకంటె నెక్కువలాభము
వైపునకును మానవుని యీప్రయత్నము నెల్లపుడును భ్రేరణచేయుట
యే మిక్కిలి యాశ్చర్యకరమయిన విషయము. ఆఫ్రికాదేశపు పన
ముయొక్క యసభ్యతయం దీప్రయత్నమునుఁగొఱచిన పరిచయము
ను బొందినపుడు వారియద్భుతవిశ్వాసమును వికృతదేవమూర్తిని
జూచి మానవుని యాయంతర్నిహితశక్తియొక్క విశేషగౌరవము
ననుభవింపకుండ నుండఁజాలము.

మానవుని యీశక్తి సత్యమయినది. ఈశక్తియే సత్యమును
గోపనత్వమునుండి రక్షించుటకును మానవునిచిత్తమును గభీరత్వ
ముయొక్క నికేతనమునకుఁ గొంపోపుటకునై యున్నది.

ఈశక్తిమానవున కెంతసత్యమయిన దనఁగా. దీనిని జయ
యుక్త మొనర్చుటకు మానవుఁడు యర్గమమయిన యే యాటంక
ము సంగీకరింపలేదు. ఇచట సముద్రపర్వతముల నిషేధములు
మానవునియొద్ద నిష్ఫలములయినవి. ఇచట భయ మాతని నాటంక
పఱువఁ జాలకపోయెను. నిష్ఫలత్వ మాతని గతిరోధమును గావిం
పరేక పోయెను. ఈశక్తిప్రేరణచే మానవుఁడు తనసమస్తమును

ద్యజింపఁగలడు; అనాయాసముగఁ బ్రాణములనైన విసర్జింపఁ గలఁడు.

మానవుఁడు ద్విజుఁడు. ఆతనిజన్మక్షేత్రము రెండుస్థానములలోఁ గలదు. ఒకస్థానమునం దాతఁడు ప్రకాశ్యుఁడు; మఱి యొకస్థానమునం దాతఁడు గుహాహితుఁడు, గభీరమయినవాఁడు. ఈబాహ్యమానవుఁడు బ్రదికియుండుటకై యెన్నియోప్రయత్నము లొనర్చుచున్నాఁడు; నలువైపుల నెంతయో సంగ్రహించుచున్నాఁడు. ఎంతయోసంగ్రామము గావించుచున్నాఁడు. అటులనే యంతరమానవుఁడు గూడ బ్రదికియుండుటకయి యెంతయో సంగ్రామము నలుపుచున్నాఁడు. ఆతనికిఁ గావలసిన యన్నజలములు బాహ్య జీవితమును రక్షించుటకై మిక్కిలి యావశ్యకము లయినవికావు. కాని మానవుఁ డీయాహారమును సంగ్రహింపఁ దినబాహ్యజీవితమును విసర్జించినాఁడు. ఈయంతరమానవుని మానవుఁ డనాదరణ చేయలేదు. ఆతనినే యెక్కువగ నాదరించెను. అట్లుచేసినవారే సభ్యతౌన్నత్యశిఖరమున కధిరోహణము గావింపఁ గలిగిరి. మానవుఁడు బాహ్యజీవితమునే మిక్కిలిగొప్పదానిగఁ జేసినప్పుడు దానిస్వరమన్నిదిక్కులనుండియు సన్నగిల్లుచుండును. దుర్గమమువైపునకు గోపనమువైపునకు గభీరత్వమువైపునకు మానవునిప్రయత్నము లాకర్షింపఁబడినప్పుడే మానవుఁడు గొప్పవాఁ డగుచుండును; భూమாவైపున కగ్రసరుఁ డగును; అపుడే మానవుని చిత్తము సర్వతోభావముగ జాగరితమగుచుండును. ఏది సుగమమయినదో, యేది ప్రత్యక్షమయినదో దానివలన మానవుని సమస్తచైతన్యము మే

ల్కొనఁ జాలదు. అందుచేతనే కేవల మావైపున మనమనుష్యత్వము సంపూర్ణతను చొందనేరదు.

అట్లయినయెడల మానవునియందుఁగూడ నొకగుహాహితమగుసత్తయున్నటులఁ గాంచఁగలుగుచున్నాము. ఆగభీరసత్తయే విశ్వబ్రహ్మాండమందున్న గుహాహితనితో నాధానప్రధానసంబంధము కలది—అదియే యాతని కాకాశము, ఆతనికి వాయువు, ఆతని కాలోకము, అచ్చటనే యాతనిస్థితి, యాతనిగతి; ఆగుహలోకమే యాతనిలోకము.

ఇచ్చటనుండి పొందుదానికిని, వైషయికసంపదకును సరిపోల్పఁజాలము. దానిని తూఁచి సరిపోల్చుట కెట్టిమార్గమును లేదు—ఏష్టాలదృష్టి గలవ్యక్తి యయినను దానిని దృఢీకరించి నీవేమి పొందితివో దానిని జూచెదనని యాతఁ డనినపుడు మిక్కిలి సంకటమునఁ బడవలసివచ్చును. ప్రత్యక్షసత్య మనువునాదిపైఁ బ్రతిష్ఠింపఁబడిన వైజ్ఞానికసత్యమునుగుఱించి ప్రత్యక్షతయొక్క ప్రమాణమును నిరూపింపఁజాలము. బరువగువస్తువు చేతినుండి జాఱిపోవుటను మనము చూపింపఁగలము. కాని మహాకర్షణను జూపింపలేము. మిక్కిలి మూఢమానవుఁడు నేను సముద్రమును జూచితినినియు, హిమాలయపర్వతమును జూచితినినియుఁ జెప్పినయెడల ముందుగా నీరెండునేత్రములను మిక్కిలి పెద్దవిగాఁ గావించుకొనుము; అట్లయిన నీకుఁ బర్వతసముద్రములను జూపింతు నని యాతనికిఁ జెప్పవలసిన పనిలేదు—కాని యామూఢుఁడు భూవిద్యనుగుఱించి యడిగినపుడు కొంచె మాఁగుమని యాతనితోఁ జెప్ప

వలసియుండును. ప్రథమము నుండియు నారంభింపవలయును. ముందుగ నీమనస్సును సంసారావరణములనుండి ముక్తము గావింపుము; అట్లయిన దీనియందు నీ కథికారము కలుగును. అనఁగా నేత్రములు తెఱచినంతనే పని జరుగ నేరదు; చెవు లొగ్గినంతనే కార్యము నెఱవేఱదు; నీవు గుహాభ్యంతరమునఁ బ్రవేశింపవలసియుండును. నేను సాధనచేయ నొల్ల ననియు, నాకొఱకు నీవంతయు నేత్రములతోఁ జూచునటులను గర్జములతో వినునటులను సహజముగ నొనర్పు మని మూఱుఁ డనినయెడల మిథ్యచే నాతనిని మఱపించవలసియుండును. లేనియెడల నాతని క్రిక నాకర్జించుటయు వృథాకాలహరణ మని గణింపవలయును.

అట్లయినచో నుపనిషత్తైవనిని “గుహాహితం గహ్వరేష్టమ్” అని నుడివెనో, యెవఁడు గభీరతముఁడో, యాతనిని మన నేత్రములయొక్కయుఁ గర్జములయొక్కయు సామగ్రిగఁజేసి బాహ్యమునఁ బడవైచునట్టి యద్భుతకార్యము జరుగనేరదు. ఇట్టి కోర్కెను నెఱవేర్పఁగలుగునట్టి గురువును మన మనేకపర్యాయములు వెదకుచుండుము—కాని యాగభీరతముని సహజముగఁ జేసివైచెద నని యేగురువయిన నుడివినను, “నిహితం గుహాయామ్” అను వానిని మననేత్రసమక్షమునఁ దనయిష్టానుసారముగ నొకవిధముగ నిలువఁబెట్టినను నసత్యమువలన గోపనము నింకను గోపనముగఁ జేసి వైచె ననియే మనము చెప్పక తప్పదు. ఇట్టిస్థలమందు శిష్యునితో నిట్లు చెప్పు టుచితము—మానవుఁ డాగుహాహితుని నాగభీరమయినవానిఁ గోరునపు డాయనగభీరమయిన

వాఁ డగుటచేతనే కోరుచున్నాఁడు. ఆగభీరానంద మింక నెటులను దీరకపోవుటచేతనే కోరుచున్నాఁడు. — నేత్రములతోఁ జూచునట్టి వియుఁ గర్ణములతో వినునట్టివియు వస్తువులు జగత్తునం దనేక ములు కలవు. వానికొఱకు మనదాహ్యమానవుఁ డహోరాత్రములు తిరుగాడుచున్నాఁడు. కాని మనయంతరతర గుహాహితుఁ డగు తపస్వి యాసమస్తమును గోరకయుండుటచేతనే యేకాగ్రమనస్సు తో నాతనివైపునకు నడుచుచున్నాఁడు. నీ వాయనను గోరుదువేని గుహాయందుఁ బ్రవేశించి యాయనను సాధనము చేయుము; మఱియు నాయనను బొందునపుడు “గుహాశయ” రూపముననే యాయనను బొందెదవు. అన్యరూపమున నాయనను గోరువాఁ డాయనను గోరుటయే లేదు. ఆతఁడు కేవలము విషయమునే యన్య నామముతోఁ గోరుచున్నాఁడు. మానవుఁడు సకలలాభములకంటె దేని నెక్కువగఁ గోరుచున్నాఁడో యాతఁడు సహజమయినవాఁ డని కోరుటలేదు; ఆతఁడు భూమి యనియే యాతనిఁ గోరుచున్నాఁడు. సాహిత్యమునందును, నితిహాసమునందును, శిల్పమునందును, ధర్మమునందును, గర్మములయందును భూమయయి యున్న వాఁడే సర్వత్ర గుహాహితుఁ డయి యున్నాఁడు.

ఈయందఱికంటె గొప్పయయిన—యందఱికంటె గభీరమయిన వానిని బొందుటయందే యొకసార్థకత యున్నది. ఆభూమి నాకాంక్షించుటయే యాత్మయొక్క మాహాత్మ్యము—భూమైవ సుఖం నాలే సుఖమస్తి—ఈమాట నేమానవుఁడు చెప్పఁగలిగెనో యాతనిదే మనుష్యత్వము; క్షుద్రమయినదానియం దాతనికి సుఖ

ము లేదు; సహజమయినదానియం దాతని కానందము లేదు; అందుచేతనే యాతఁడు గభీరమయినవానిని గోరుచున్నాఁడు. అయినను నీవు నాహస్తమునందు సహజమయినవానిని దెచ్చియుంచుమందువేని నీవు మఱియొకదానిని గోరినవాఁడ వగుదువు.

ఏది సహజ మయినదో, యనఁగా దేనిని మన మనాయాసముగఁ జూచుచున్నామో యనాయాసముగ వినుచున్నామో యనాయాసముగ గ్రహించుచున్నామో దానివంటి కఠినమగు నావరణమతొండు లేదు. ఎవఁడు గభీరమయినవాఁడో యాతఁ డీయతి ప్రత్యక్షగోచరమగు సహజ మగుదానివలననే తన నావృతముగఁ జేసికొని యుంచియున్నాఁడు. బహుకాలపుబహుచేష్టలచే నీసహజములగు దృశ్యశ్రవణముల యావరణమును భేదించియే మానవుఁడు విజ్ఞానసత్యమును దర్శనతత్త్వమును గాంచియున్నాఁడు; పొందఁదగినదానిని బొందియున్నాఁడు.

కేవల మదియేగాక కర్మక్షేత్రములందును మానవుఁడు బహుసాధనలవలనఁ దనసహజప్రవృత్తులను భేదించుకొని కర్తవ్య సీత్యియందుఁ బ్రవేశించినాఁడు. మానవుఁడు తనసహజక్షత్తిపాసలనే యనాలోచితముగ శిరసావహించి పశువువలె సహజజీవితమును స్వీకరింపలేదు. ఇందుచేతనే శిశుకాలమునుండి ప్రవృత్తులపై జయము నొందు విద్యను జేయూఁతగఁ గైకొని దుస్సాధసంగ్రామమును జేయవలసివచ్చుచున్నది. పలుమాఱు లాతఁడు పరాజయ మొందియుఁ బరాభవము నంగీకరింపలేకున్నాఁడు. కేవలము చరిత్రయందేగాక, కర్మములయందే గాక హృదయభావము

లందును మానవుడు సహజమయినవాని నతిక్రమించుమార్గమున నడచుచున్నాడు. మానవుడు ప్రేమను దనసుండి కుటుంబము నకును, కుటుంబమునుండి దేశమునకును, దేశమునుండి మానవ సంఘమునకును బ్రసారితము గావింపఁ బ్రయత్నించుచున్నాడు. ఈదుస్పాధసాధనయం చాతఁ డెంత యక్యతార్థుఁ డయినను దీనిపై నాతఁ డేవిధమునఁగూడ నశ్రద్ధఁ జూపఁజాలఁడు. స్వార్థము నా యొద్ద సుప్రత్యక్షమై సహజమైన దయ, పరార్థము గూఢనిహితమై దుస్పాధమయి యున్నను స్వార్థమునకన్న పరార్థమే సత్యతమ మయిన దనియు, నాదుస్పాధసాధనమువలననే మానవునిశక్తి సార్థక మగుననియు నుడువవలసియుండును. అందుచే నాతఁడు గభీరతరానందమును చొందును; అనఁగా నీకఠినవ్రతమే మనగుహా హితమానవుని యథార్థజీవనము. ఏల యనఁగా నాతనికి—నాల్పే సుఖమస్తి—అల్పమందు సుఖము లేదు.

జ్ఞానమునందును, భావమునందును గర్మమునందును, మానవుడు సర్వత్ర నీవిషయమునే ప్రయోగించినయెడలను జ్ఞానభావ కర్మములయందు సర్వత్ర మానవుఁ డీసహజమయినవాని నతిక్రమించి గభీరమయినవానివైపునకే యాత్ర సలుపుచు సమస్తశ్రేయమును చొందియున్నయెడలను గేవలము పరమాత్మవిషయమయి మానవుడు దీనభావముతో సహజమయినదానిని బ్రార్థించి తన మనుష్యత్వమును వ్యర్థపుచ్చుకొనునా? మానవుడు ధనమును గోరునపు డామాటను జెప్పఁడు. రూపాయలను మట్టిబెడ్డలుగఁ జేయుము, నాకది సహజ మగునని నుడువఁడు; రూపాయలు ధుర్లభ

మయిన వగుటచేతనే ప్రార్థనీయమయినవి. రూపాయలు మట్టిబెడ్డలవలె సులభములే యయినయెడల మానవుఁడు వానిని గోరఁడు. అట్లయిన సీశ్వరునివిషయమయి యిట్టి విపరీతపుమాట యెందుకుఁ జెప్పవలెను ? ఆయనను సహజమయిన వానినిగఁ జేసి, యనఁగాఁ జొకగాఁజేసి పొందఁగోరుచున్నా నని యెందుకు నుడువవలెను?

అట్లెప్పుడును మనము కోరుటలేదు. ఆయన మనచిరజీవన సాధనధనము; ఆతఁడే మనయానందము; అంతు లేదు, అంతు లేదు; జీవిత మంతమొందుచున్నను దాని కంతము లేదు. శ్రేణము నుండి యంతవఱకు నెన్నియో నవనవజ్ఞానములతో రసములతో బొందుచు వచ్చితిమి. గ్రహింపలేకపోయినను నాయన యాభాసమును బొందితిమి. గ్రహించి యాయన యాస్వాదమును బొందితిమి. ఈవిధముగ నాయనంతగోపనమునందు నూతనవినూతన విస్మయాఘాతములచే హృదయపద్మదళము తొక్కుక్కటిగఁ గొంచెము కొంచెముగ విరియుచుండెను.

ఓగుహాహితుఁడా ! నాయం దేగోపనపురుషుఁడు నేనిభృత వాసియగు తపస్వి యున్నాఁడో సీవాతనిచిరకాలపు బంధుగుఁడవు. ప్రగాఢగభీరత్వమునందు మీ రిద్దఱు నొకరిప్రక్క నొకరు శరీరముల నంటించుకొని కూర్చుండియున్నారు. ఆఛాయాగంభీరనిబిడ నిస్తబ్ధతయందే మీరు “ద్వా సుపర్ణా సయుజ్ఞా సఖాయా” అయి యున్నారు. మీయాచిరకాల పరమేశ్వర్యగభీరసత్యమును మాయేక్షద్రత్వముచేతను ఊద్రముగఁ జూడకుందుముగాక ! మీయాపరమసఖ్యమును మానవుఁడు దినదిన ముపలబ్ధి చేసినకొలఁది నాతని

కావ్యములును, సంగీతములును, లలితకళలు ననిర్వచనీయరసాభాసముచే రహస్యమయము లగుచున్నవి. ఆతనిజ్ఞానము సంసారము యొక్క దృఢబంధములను చిన్నము గావించుచున్నది. ఆతనికర్మములు స్వార్థముయొక్క దుర్లంఘనీమ నతిక్రమించుచున్నవి; ఆతని జీవితమం దన్నిక్షేత్రములందు ననంతని ఛావోద్వేగము ప్రకాశించుచున్నది.

నీయాచిరంతన పరమగోపనాభిముఖ్యమున కానందముతో యాత్ర సలుపుదుముగాక ! నా సమస్తయాత్రాసంగీత మానిగూఢతయొక్క నిబిడసౌందర్యమునే శాశ్వతముగ ఘోషించునుగాక ! మార్గమునం దెట్టి కృత్రిమమయినదానిని నెట్టి జీద్రమయినదానిని సహజమయినదానిని బొంది మఱచి పడి యుండకుండును గాక ; నాయానందావేగధార సముద్రమునం దెల్లపుడు ప్రవహించుసంకల్పమును బరిత్యజించి మరువాలకారాసుల జీద్రమార్గమధ్యమునఁ దమను బరిసమాప్తి నొందించుకొనకుండునుగాక

ప్రభాతము 17.

మనము ప్రభాతముయొక్క యీ ప్రశాంత ముహూర్తమున మనయాత్మలను బరమాత్మలో నొక్కపర్యాయము సమస్తవ్యవధానములును దొలఁగిపోవునటుల సంపూర్ణముగ సమావృతముచేసి చూచెదము. అప్పుడు పరమేశ్వరుఁడు దృఢముగా మనయాత్మ

లను బట్టుకొని యున్నాఁ డనెడుననుభవమునందే మనము నిమ
గ్నుల మయ్యెదము; ఆయనుభవమునందే మనము ప్రవిష్టులమై
పరిపూర్ణులమై యుండెదము గాక :

అట్లు గానిచో మనస్థితి మనకుఁ దెలియనేరదు. అనంత
పరమాత్మలో మనయాత్మలను సంయోగము గావింపకున్న, మన
ము తీద్రుల మనియు, దుర్బలుల మనియు మనకు మిథ్యాభిప్రాయ
మొక్కటి కలుగవచ్చును. మే మెంతమాత్రము నల్పులము గా
మనియు, నశక్తులము గా మనియు మానవసంఘమునందలి మహా
పురుషు లెల్లరు తమ్ముఁగూర్చి తాము ప్రమాణముల నిచ్చియుం
డిరి. వారి కేది సిద్ధించెనో మన కెల్లరకు నది సిద్ధింపఁగలదు,
మనయాత్మలయందు దాఁగియుండిన శక్తి యామహాపురుషులతోఁ
బ్రత్యక్షముగ నుండెను. క్రొవ్వవత్తియొక్క పైభాగమున వెలుం
గు జ్యోతి యాక్రొవ్వవత్తిదంతయు నై యున్నది, అవత్తికి మిక్కిలి
క్రిందిభాగమునఁగూడ నావెలుఁగు నిచ్చుశక్తి యున్నయది. సమ
యము వచ్చినప్పు డదియు వెలుంగఁగలదు. అంతవఱకు నది
పైస వెలుఁగుచున్న దీపమును ధరించి యుండును. అట్లే మన
యాత్మలలోఁ దాఁగియున్న శక్తియు క్రమక్రమముగా మనజీవన
ములందుఁ బ్రకాశించుచుండును. ప్రతిదినము ప్రభాతోపాసన
యందు మానవాత్మయొక్క యామహాశక్తిని మనము సంపూర్ణము
గను నిరాతంకముగను జూడఁగలుగుచున్నారము. మనము దీనుల
మనియు, హీనుల మనియు మనయం దెట్టిభ్రమము కలదో యా
స్రమమును ఆసమయమున దూరము చేయఁగలుగుచున్నారము.

మనము గృహములలో నొకమూల నెక్కడనో జన్మించినార మనెడు తలంపును మఱచి మనశరీరములు భూలోకభువర్లోకనువర్లోకములలో జనించిన వనియు నందువలన బహులక్షల యోజనములదూరముననుండి జ్యోతిష్కకుటుంబగణము మనస్థితిగతుల నారయుటకొఱకు నాలోక మనెడుదూతను బంపుచున్న దనియు విస్పష్టముగ గ్రహింపవలయును. ఇక మనయహంభావములోపలనే మనయాత్మలకు నివాసస్థలము గాదు. ఏయథ్యాత్మలోకమున మనయాత్మలు నివసించుచున్నవో యదియే బ్రహ్మలోకము. ఏ మహాజగత్తునకు మనము వచ్చియున్నారమో యాజగత్తునఁ బ్రభుత్వము సలుపుటకు మన కధికారము కలదు. అచ్చట మనము రాజ్య మేలుటకే గాని దాస్యము సలుపుటకై వచ్చినవారము కాము. అనంతపరమాత్మ మనలలాటమునఁ బ్రభుచిహ్నములను ధరింపఁజేసి మనల నీలోకరాజ్యమునకుఁ బంపియున్నాఁడు. కావున మనము హీనజాతీయుల మని తల లొగ్గి సంకుచితమనస్సులతో సంచరింపవలసినయావశ్యకత రవ్వంతేనియు లేదు. మన మనంతపరమాత్మవంశసంభూతల మనెడుగౌరవముఁ గలిగి మనయున్నతస్థానమును మన మాక్రమించుకొనెదము గాక !

ఆకాశమునందలియంధకార మెట్లు కేవలకాల్పనికపదార్థమువలెఁ జూచుచుండఁగనే చెల్లాచెదరై పోవుచున్నదో యట్లే మనయంతరప్రకృతియొక్క నలుప్రక్కలనుండియు సమస్త మిథ్యా సంస్కారములును క్షణకాలములో మాయకములై పోవునుగాక ! మనయాత్మ బుద్ధయోన్ముఖసూర్యునిమాడ్కిఁ జిత్తగగనమునఁ

బరమేశ్వరుని నిరాతంతమగుజ్యోతిర్మయస్వరూపముచేఁ బ్రకాశి
తము లగునుగాక ! వానియుజ్జ్వలచైతన్యముచేతను వాని నిర్మల
జ్యోతిచేతను మనసంసారక్షేత్రములు సర్వత్ర సంపూర్ణముగఁ
బ్రకాశితము లగును గాక !

ప గ లు 18.

ప్రతిదినము నాలోకాంధకారములయందును నిద్రాజాగరణ
ములయందును సంకోచప్రసారణములయందును మనజీవనము
నడచుచున్నది. మనజీవనమున కొకసారి పోటు మఱియొకసారి
పాటు. రాత్రులలో నిద్రాసమయములందు ఘనసమస్తేంద్రియ
మనోశక్తులును మనలోనికి ముడుచుకొనిపచ్చును; ప్రాతఃకాల
మునఁ దిరిగి సమస్తప్రపంచమువైపునకుఁ బరుగెత్తిపోవును.

మనశక్తి మనలోనికి ముడుచుకొనినపుడుమాత్రమే మన
లను మనము చక్కగా గ్రహించి ప్రాతఃకాలమున నితరదిక్కు
లకు నానామార్గముల మనశక్తి వ్యాపించునప్పుడు మనలను మనము
కోల్పోయెదమా ?

అది విచారితము. మనలోనికి మనము ముడుచుకొని
నప్పుడు మన మచేతనులమును సమస్తదిక్కులఁ బ్రవేశించు
నప్పుడు మనము జాగరూకులమును నగుచున్నారము. అప్పుడే
మనలను మన మెఱుంగఁ గలుగుదుము. మన మేకాకిత్వమును
టొందినప్పుడు “మనము” అనెడు జ్ఞానమే మన కుండనేరదు.

‘మనము’ అనెను యథార్థజ్ఞానము మనలోపల లేదు. అది సమస్తప్రపంచములోపలను వ్యాప్తమై యున్నది. అందుచే మనము బుద్ధిద్వారమునను హృదయద్వారమునను కర్మములద్వారమునను సమస్తము సర్వేషించుచున్నారము; సమస్తముతోడను మిళితము కాగోరుచున్నారము. అట్లు కానియెడల మనలను మనము గ్రహింపఁజాలకపోదుము. ఆత్మయొక్క ప్రధానకాండ కాను సర్వత్ర ప్రవేశింపవలయు ననియె.

లేఁగుపండుయొక్క పరిసరమునకుఁ గారణ మైనశక్తిని మహాజ్ఞాని యగు న్యూటన్ విశ్వమునందలి సమస్తవస్తువులతోను దర్శించినప్పుడు అతనిబుద్ధి యత్యంతపరితృప్త మయ్యెను. కారణమేమి ? సత్యమును సర్వత్ర చూచినంతనే సత్యమూర్తి ప్రకాశించును. ఆమూర్తియే మన కానందము నిచ్చుచున్నది.

అట్లే మనలను మనము సర్వత్ర వ్యాప్తమై యుండఁగాఁ జూచెదము. అదియే మనలను మనము యథార్థరూపముగాఁ జూచుట, మన మిట్టియథార్థరూపమున మనలను మనము గ్రహించిన కొలఁదిని మన కానంద మధిక మగుచుండును. ఎవ్వఁడు తన లోపలనుండి మనలను బయటికిఁ గొనివచ్చి మనసమీపమునఁ దనసత్యస్వరూపమును బ్రకాశింపజేయుచున్నాఁడో యతనినే మన మాత్మమయుఁ డనుచున్నారము. అతఁడే మన కానందము నిచ్చువాఁడు.

ఈకారణముచే మానవాత్మ బహుప్రాచీనయుగములనుండియు గృహమును గాని సంఘమును గాని రాజ్యమును గాని

మఱిదేనిని నిర్మించిన నందలీమూలతాత్పర్య మిదియ—మానవుఁ డేకాకిత్వమును బరిత్యజించి బహుత్వములోపలను విచిత్రములోప లను దన నానాశక్తులను నానాసంబంధములను విస్తృతముచేసి తన్నుఁ దా విశాలక్షేత్రమున దర్శింపవలయు ననియే. అదియే మానవునకు యథార్థసుఖము. అందువలన “భూమైవ సుఖం నాలే సుఖ మస్తి” అనఁగా ననంతమునందే సుఖము గాని యల్పము నందు సుఖము లేదని యుపనిషత్కారులు నుడివియున్నారు. దా నికిఁ గారణ మేమి ? అల్పమునం దాత్మయు నల్పమై పోవును.

ఏసమాజసభ్యు లాసామాజికు లందఱితోడను సంతోషభావ ముతో నాత్మసంబంధయుతు లగుటవలననే యాసమాజమునకు గౌరవము. అట్లు కానిచో నుపకరణబాహుళ్యమువలనను, సుసమయ సమావేశమువలనను సార్థక మేమియు నుండదు.

నాగరకతఁ జెందిన యేసమాజమునందు జ్ఞానము, ప్రేమ, సేవయొక్క ప్రయత్నములు విశాలక్షేత్రమున సర్వదా యుద్యుక్త ములై యుండునో యాసమాజమునందు వసియించుమనుజుఁ డల్పుఁడై యుండనేరఁడు. ఆవ్యక్తియొక్క శక్తి యల్పమైనను సహజముగఁ దనను దా సార్థకము చేసికొను నవకాశమును బొం దును. అందుచే నెల్లర సంబంధమునను నీశ్వరసంబంధమునను నాగరకతఁ జెందిన సమాజసభ్యుఁ డగుప్రతిమానవుఁడు సాధ్యాను సారముగ బలిష్ఠుఁ డగుచున్నాఁడు.

ఏసమాజ మనాగరకస్థితియం దుండునో యాసమాజము

నందు స్వభావసీద్ధముగా బలముఁ గలవారుసయితము దుర్బలు లగు చుందురు. కారణ మేమనఁగా నాసామాజికులు తమ్ముఁ దాఁ జక్కఁగా గ్రహింపఁజాలకుందురు. ఆసంఘమునం దెట్టిప్రతిష్ఠాప నము లున్నచో యవి యన్నియు గృహోపయోగములును గ్రా మోపయోగములును మాత్రమే. ఈశ్వరునితో నాసమస్తసంకీర్ణ ప్రతిష్ఠాపనములకు నెట్టిసంబంధము నుండనేరదు. ఆసంఘమునం దున్న సభ్యులచిత్త సముద్రములం దుత్తేజతరంగము లుద్భవింప నేరవు. అందువలన నాసమాజసభ్యులు తమసత్యములను దమగౌర వములను మాత్రమే వెదకుకొనుచుందురు. వారిదారిద్ర్యమున కంత ముండనేరదు.

ఇందుచేతనే సభ్యతాసాధనము చేయవలయును. ఈసభ్యతా సాధనము రైల్వేటెలిగ్రాఫులకొఱకుఁ గాదు. కారణ మేమనఁగా రైల్వేటెలిగ్రాఫునకుఁగూడ సంత్యగమ్యస్థానము మానవుఁ డయి యున్నాఁడు—ఏస్థానీయమయిన స్టేషనువిశేషమును గాదు.

ఈసభ్యతాసాధనమునకు మూలము ధర్మబుద్ధి. మనజీవన ప్రసార మల్పమైనకొలఁది ధర్మబుద్ధి యల్పమైనను జరిగిపోవు చుండును. స్వగృహమునందును, సంకీర్ణస్థలములయందును గార్య ములఁ జేయునప్పుడు మనధర్మబుద్ధి సంకీర్ణమైనను విశేషనష్ట ముండదు. కాని బహుజనులను బహుబంధనలను బంధింపవలసిన యవసరమున మనధర్మబుద్ధి ప్రబలము కావలయును. అచ్చట ధైర్యవీర్యములు నధ్యవసాయమును ద్యాగమును సేవాపరాయణ

తయు లోకహితైషణము మొదలగుసద్గుణపుంజములెల్ల విశేషము
 లై యుండవలయును. అట్లుండకున్న నొకనిమేషమైనను జరుగ
 నేరదు. ఏపదార్థము నైనఁ బట్టుకొని యుంచుట కుపయుక్త మగు
 ధర్మము గొప్పది కాదేని యాపదార్థ మెవ్విధమునను గొప్పది కా
 నేరదు—ధర్మము దుర్బలమైనయెడల నాసంఘము విశిష్టమై విచ్చి
 న్నమై చెల్లాచెదరై పోవును. సంఘముమునకు మూలధర్మబుద్ధి. అది
 విహీనమైనయెడల సంఘమును బంధింప నేరితరము ?

కావున బహువ్యాపారవిశిష్టమును, బహుదూరవ్యాప్తమును
 బహుశక్తిశాలినియు నగు నొకనాగరకతఁ జెందిన సమాజమును
 గాంచినప్పుడు ప్రప్రథమమున దానిలో నొకప్రబలతర మగుధర్మ
 బుద్ధి యున్నదో లేదో పరిశీలింపవలయును. ఆధర్మబుద్ధియే లోపిం
 చియున్నయెడల నాసమాజమునందుఁ బరస్పరవిశ్వాసమును బర
 స్పరసంబంధమును నొక్కనిమేషమైన నిలువనేరవు.

మనదేశమునందలి సంఘములెల్ల సమస్తక్షుద్రతను విచ్చి
 న్నతను దూరముచేసి జ్ఞానమునందును ప్రేమయందును కర్మము
 లయందును నీశ్వరునిఁ బ్రతిష్ఠింపఁ జాలకుండినచో, మానవాత్మ
 లెన్నటికిని బలిష్ఠములును నానందయుతములును గాఁజాలవు.
 సాధారణజనులలో నానాప్రకారములగు నాచారవ్యవహారములందుఁ
 బ్రతివిషయములోను మనకు సంబంధ మెంత తొలఁగుచుండునో
 యంత మనలో నిరానందమును నసామర్థ్యమును దారిద్ర్యమును
 మాత్రమే యభివృద్ధి యగుచుండును. మనము మనదేశమునందు

బహుత్వముతో నైక్యమగుటకు ననేకావకాశములఁ గలుగఁజేయు
కున్న మనశ్చక్తి వృద్ధిఁ జెందించుటవన్ను జరుగనేరదు.

అయవకాశములఁ గలుగఁజేసికొనుటకు మనము నానాది
క్కులఁ బ్రయత్నింపవలయును. కాని పిన్నులను పెద్దలను మన
మేయేబంధనముల బంధింపఁ గోరుచున్నారమో యాబంధనము
లందు విశ్లేషము ప్రకాశించుచున్నది. విశ్లేషము ప్రవేశించుటకు
నిశ్చయముగా నాబంధనములకు ఋలమున ధర్మబుద్ధి . దుర్బల
ముగ నున్నదని గ్రహింపవలయును; మఱియు నచ్చట సత్యముం
డదు; త్యాగము నిరసింపఁబడును; ఇచ్చ జడత్వమును దాల్చును.
అచ్చట శ్రద్ధాబలము లేదు; అచ్చట స్వాధిమానము తనకొఱకు
గొప్పభాగమును దొంగిలింపఁ బ్రయత్నించుచున్నది; నిశ్చయ
ముగా నొకరిపై నొకరి కీర్ష్య యున్నది; ఉమ లేదు; మంగళ
మునే మంగళముయొక్క చరమఫలరూపముగా నెంచకున్న, మన
యధ్యపసాయ మల్పాటంకములకే పాతిపోఁజూచును.

కావున మనము సతక్కులమై యుండవలయును. కృతకార్య
త్వమున కాటంకము కలిగినచోట నిశ్శబ్దోపకరణములపై దోషము
నారోపించి నిశ్చింతముగా నుండకుండుము గాక ! పాప ముండు
టచే బంధింపలేకున్నారము, ధర్మము లోపించుటచే నేదియుఁ
బట్టుకొనలేకున్నారము. అందుచేతనే మనము విచ్ఛిన్నుల మయి,
క్షుద్రిల మయి సర్వవిషయములలో నిష్ఫల మయి తిరుగాడు
చున్నాము, అందుచేతనే మనజ్ఞానముతో జ్ఞానమును, ప్రాణముతో

ప్రాణమును, యత్నముతో యత్నమును సమ్మిళితమయి మాన
వాత్మ కుపయుక్తమయి విహారక్షేత్రమును నిర్మించుటలేదు—మన
యాత్మ యేవిధమునను నావిశ్వకర్మయగు విరాట్పురుషునితో యు
క్తమగుటకుఁ దనవిరాడ్రూపమును ధరింపలేకున్నది,

వి ధా న ము 19.

ఇచ్చ, ప్రేమ, ఆనందము ననువానిగుఱించి తలంచినం
తనే వానికి విరుద్ధమగు నొకయభిప్రాయ ముదయించి మనమ
నన్నుఁ దట్టుట కారంబించును. ఆవ్యతిరేకాభిప్రాయ మిట్లు చెప్పఁ
దొడంగును—“మనము దేనిని గోరుదుమో దానిని బొందఁజాలకు
న్నారము? దేనిని గోరమో యది మీఁదికి వచ్చి బరువుగాఁ బడు
చున్నది. ఇది చూడఁగాఁ బ్రపంచమునం దిన్నిశాసనబంధనము
లున్నవన్నమాటయే కాని వాని ననుసరించి ప్రపంచము నడుచుట
లేదుకదా యని తోచున్నది.”

ఇచ్చట మానవుఁడు తర్కద్వారమునఁ గాక కేవలవిశ్వాస
ద్వారమున దీని కుత్తర మిచ్చుటకుఁ బ్రయత్నించి యున్నాఁడు.
ఎట్లనఁగా—“స ఏవ బంధు ర్జనితా విధాతా.”

అనఁగా నెప్పుడు నన్నుఁ బ్రకాశింపఁజేయునో ‘స ఏవ
బంధుః’ అతఁడే నాకు బంధువు, నాయందు వానియానందమే
లేనియెడల నే నుండకయే పోవుదును. మఱియు ‘స విధాతా’ విధా
త యింకొక్కఁడు లేడు. ఎప్పుడు నన్ను జన్మింపఁజేసెనో

యతఁడే బంధువు, అతఁడే విధానకర్త. కావున విధాన మేదియై నను దానిమూలమున నెట్టిభయమును లేదు.

కాని విధాన మనునది యాటపాటలవంటిది కాదు. నేఁడొకవిధముగాను, రేవు మఱియొకవిధముగాను, నాయెడల వేఱొకవిధముగాను, నన్యులయెడల నింకొకవిధముగాను, ఎప్పుడెప్పుడెట్లురెట్లులో మాటుచు స్థిరత లేనట్టిదిగాను, ఉండునది విధాన మనిపించుకొనదు. విధాన మనఁగా విశ్వవిధానము.

ఈవిధానముయొక్క యవిచ్ఛిన్నసూత్రమునఁ బృథివియందలి ధూళిమొదలు నక్షత్రలోకపర్యంతము నొక్కటిగ గ్రుచ్చఁబడి యున్నవి. “ఓ పరమేశ్వరా ! నానుఖసంపదలకొఱకు నీవిధానసూత్రము నొకచోటఁ ద్రెంపు మనియు, నొకస్థలమున నితరులందఱ తోపాటు గాక నాకు వేఱునియమములను గల్పింపు మనియు నెవ్వరేని ప్రార్థన చేసినయెడల రవ్వంత ముఱికిని బోఁగొట్టుటకై వస్త్రమునంతయుఁ జించినట్లుగా నాయొక్కనినిమిత్తము సమస్త బ్రహ్మాండములను మణిహారమువలె ఛరించియున్న యైక్యసూత్రమును ద్రుంచి సూర్యతారకాగణముల నేలం బడవేయు మని ప్రార్థన చేసినట్లుండును.

ఈవిధాన మొక్కమనుష్యునకే కాదు. ఒక్కకాలమునకే కాదు. ఒక్కదేశమునకే కాదు. ఈవిశ్వవిధానమునందు సమిష్టిగా మన మెల్లరమును నొకరితో మఱియొకరము కలిసిమెలసి యున్నారము. ఏకకాలమునందు గాని మనయాసంబంధమునకు విచ్చేదముండఁ బోదు, ఓసనిషత్తు లిట్లు చెప్పియున్నవి. ఎవ్వఁడు విశ్వ

మునకుఁ బ్రభువో, అతఁడు “యాథాతఃత్య తోర్థాన్వ్యదధాత్ శాశ్వతీభ్యః సమాభ్యః” అనఁగా నతఁడు నిత్యకాలమునుండి నిత్యకాలముకొఱకు సమస్తమును యథార్థరూపముగా విధానము చేసియున్నాఁడు. ఈవిధానమునకు మూలమున శాశ్వతకాల మున్నది. ఈవిధాన మనాది అనంతకాలముల విధానము. ఈవిధానము ‘యాథాతఃత్యతః’ అనఁగా నాద్యంతము చొక్కటిగ నుండునట్టిది. దీనియందెచ్చటను భేదముగాని, అసంగతముగాని రేదు. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రములు విశ్వవిధానమును గుఱించి యంతకంటె నధికముగఁగాని, పరిష్కారముగఁగాని యెంతమాత్రమును జెప్పఁజాలకున్నవి.

కాని, యంతేయైనయెడల, సమోఘనియమముల లోహసింహాసనముపై నతఁడు విధాతరూపమున మాత్రమే యధిష్ఠించియుండినయెడల నావిధాతతోఁ బోల్చి చూచినప్పుడు మనము పృథివియందలి ధూళితోడను, ఇసుకరేణువులతోడను సమానుల మగుదుము. శృంఖలములతో బంధింపఁబడిన బందీల మగుదుము.

కాని, యతఁడు విధాతమాత్రమే కాఁడు. “స ఏవ బంధుః” అతఁడు బంధువుకూడ నై యున్నాఁడు.

విధాతయొక్క ప్రకాశమును విశ్వమునందలి సకల చరాచరములయందును మనము చూచుచున్నారము. బంధువుయొక్క ప్రకాశము నెచ్చటఁ గాంచఁగలుగుచున్నారము? బంధువుయొక్క ప్రకాశమును నియమక్షేత్రమునందుఁ గాక మనయంతరమునందలి ప్రేమక్షేత్రమునందుఁ జూడవలయును. అచ్చటఁ గాక మఱెచ్చట నాబంధువుయొక్క ప్రకాశమును మనము చూడఁగలుగుదుము ?

విధాతయొక్క తర్కజీవ్ర మేవిశ్వప్రకృతియం దున్నది.
బంధువుయొక్క యానందనికేచినము జీవాత్మయం దున్నది.

మానవుఁ దొకవైపునఁ బ్రకృతిగాను, మఱియొకవైపున
నాత్మగాను, ఒకవైపున సత్యముయొక్క సాహాయ్యముతో శుభ
మును దొందును. మఱియొకవైపున శుభములవ్యాపకమున నుం
దరుఁ డగుచును నుండును.

ఈశ్వరేచ్ఛ యేదిక్కున నియమరూపముగఁ బ్రకాశించునో
యావైపునఁ బ్రకృతియు, నేదిక్కున నానందరూపము బ్రకాశిం
చునో యావైపున నాత్మయు నుండును. సత్యము ననుసరించి ప్రకృ
తియు, నానందము ననుసరించి యాత్మయు నుండును. సత్యము
నందు బంధమును, ఆనందమునందు ముక్తియును గలవు. కావున
బ్రహ్మవిధర్మము బంధము, అర్హిభర్మము ముక్తి, ఈసత్త్వానందము
ను, బంధవిముక్తియుఁ, బరమేశ్వరునకు వామదక్షిణబాహువులై
యున్నవి. ఈబాహుద్వయముతోఁ బరమేశ్వరుఁడు మనుష్యునిఁ
బట్టుకొని యున్నాఁడు.

ఏవైపున నేను ఇటుకలతోను, కొయ్యలతోను, చెట్లతోను,
రాళ్లతోను సమానుఁడనో ఆసాధారణదిక్కునం దీశ్వరుని సర్వ
వ్యాప్తమగు నియమ మెవ్విధమునను నన్ను సాధారణమైనవాని
నుండి లేశమాత్రమైనను వేరుచేయుట లేదు. ఏదిక్కున నేను
విశేషభావముతో నున్నాఁడనో ఆస్వాతంత్ర్యపుదిక్కునం దీశ్వరుని
విశేషానంద మెవ్విధమునను నన్నన్నిటితోఁ గలిపివేయుట లేదు.
విధాత నన్నన్నిటితోఁ మిళితము చేసెను. బంధువు నన్నందఱి

వానినిగఁ జేసెను. వీధాత సత్యస్వరూపుఁడుగాన నన్నుఁ బ్రకృతి
తోఁ గలిపివేసెను. బంధు వానందస్వరూపుఁడు గానఁ బ్రకృతి
నుండి నన్ను వేఱుచేసెను. ఆపదార్థము లన్నియు నాప్రకృతి. నా
జీవాత్మ యాతనిసొత్తు.

మూఁ డు 20.

ప్రకృతివై పున నియమమును, మనయాత్మలవై పున నానం
దమును, ఉన్నవి. నియమముద్వారమున నియమముతోను, ఆనం
దముద్వారమున నానందముతోను, మనకు సంబంధము గలుగఁ
గలదు.

అందుచేత నేదిక్కున నేను సర్వసాధారణుఁడనో, యేది
క్కున నేను మానవప్రకృతిని గలిగియున్నవాఁడనో, యాదిక్కున
నన్ను నేను నియమముల కనుగతునిగాఁ జేయకున్నఁ గేవలము
వ్యర్థుఁడ నగుదును. అశాంతిని సృష్టించినవాఁడ నగుదును. ఒక
ధూళికణము నైనను విడిచి నే నేకార్యమును గూడ నెఱవేర్పఁజూ
లను; దానినియమమును నేను మన్నించినఁగాని నానియమము
నది మన్నింప నేరదు.

అందుచేత మనప్రథమశిక్ష యే దనఁగాఁ బ్రకృతినియమ
ముల నేర్చుట. మనలను మనము నియమముల కనుగతులనుగాఁ
జేయ నేర్చుట. ఈశిక్షవలననే మనము సత్యముయొక్క పరిచయ
మును బొందఁగలుగుదుము.

ఈశిక్షయొక్క పరిణామమే 'శాంతము. నియమములకు భ్రష్టత్యము కలిగినచోట, నియమములతో నియమమునకు సంబంధ ముండనిచోట నశాంతి యుండును. పరిపూర్ణయోగ మున్నచోటనే మనము శాంతస్వరూపమును గ్రహింపఁగలుగుదుము.

ప్రకృతియం దీశ్వరునియొక్క యేస్వరూపమును మనము చూడఁగలుగుదుము ? వానిశాంతస్వరూపమును, ప్రకృతి నల్పదృష్టితోఁ చూచువారు దానియందలి కష్టములను మాత్రమే చూచెదరు; మహాదృష్టితోఁ జూచువారు శాంతిని చూచెదరు. ప్రకృతి నియమము భిన్నమగుచున్నను, ఆనియమము శాశ్వతమై యథాక్రమముగ నుండకున్నను, ముహూర్తమురోపల సీవివుల విశ్వశాంతి ధ్వస్తమై యొకయర్థహీనమును, పరిణామహీనము నగుప్రళయము యొక్క ప్రచండనృత్య మారంభమగును; మఱియు విశ్వసంచారమందు విరోధమే జయమొంది యది తననఖదంతములతో సమస్తమును భిన్నభిన్నములుగఁ జేసివేయఁగలదు. కావునఁ జక్కఁగాఁ జూడుము. సూర్యనక్షత్రలోకములయొక్క. ప్రబలోత్తేజములమధ్యమున స్థిరనియమాసనముపై మహాశాంతి విరాజిల్లుచున్నది. సత్యముయొక్క స్వరూపమే 'శాంతము.'

సత్యము శాంతము కనుకనే శివముకూడ నై యున్నది. శాంతము కనుకనే యన్నిటిని ధరించుచున్నది; అన్నిటిని రక్షించుచున్నది; సమస్తమును దానియందు ధ్రువాశ్రయమును బొందుచున్నది. మనముకూడ నెచ్చట సంయుతులము గాకుందుమో అ

నఁగా నెచ్చట సత్యము నెఱుంగ కుందుమో, సత్యము ననుసరించి ప్రవర్తింపకుందుమో యచ్చట మనయంతరమునను బాహ్యమునను గూడ నశాంతి యుత్పన్న మగును. ఆయశాంతియే యమంగళము. నియమముతో నియమముయొక్క విచ్ఛేదమే యమంగళము.

శివములోపలనే యద్వైతము ప్రకాశించును, సత్యస్వరూపుఁడు శివస్వరూపుఁడై నచోట నానందమయుఁడును, బ్రేమమయుఁడును అగుచున్నాఁడు. అచ్చటనే భగవంతునితో సకలము నకును మేలన మేర్పడుచున్నది. మంగళమే మేలనస్థానము, ఆ మంగళము విరోధములయొక్కయు విచ్ఛేదములయొక్కయు నపదేవత.

ఒకవైపున సత్యమును, మఱియొకవైపున నానందమును మధ్యప్రదేశమున మంగళమును నున్నవి. అందుచేత మంగళము ద్వారమున మన మానందలోకమునకుఁ బోవలయును.

మనదేశమున బ్రహ్మచర్యము, గార్హస్థ్యము, వానప్రస్థము అనుమూఁడాశ్రమములు గలవు. అవి యీశ్వరునియొక్క శాంతస్వరూపము మంగళస్వరూపము నద్వైతస్వరూపము నను నీ మూఁడుస్వరూపములపైఁ బ్రతిష్ఠితములు.

బ్రహ్మచర్యముద్వారమున జీవనమునందు శాంతస్వరూపుని బొందినయెడల గృహధర్మమునందు శివస్వరూపుని బొందుట సం

భవ మగును. లేనియెడల గార్హస్థ్య మకల్యాణమున కాకర మగు ను. సంసారమునందు మంగళస్వరూపమును బ్రతిష్ఠింపఁ గలిగిన యెడల స్వార్థవృత్తు లన్నియు సంపూర్ణముగఁ బరాజితము లగు ను. యథార్థమేమన, ధర్మ మెట్టినిర్మలమైనస్వార్థత్వాగముపై స్థాపితమగునో దానిని మన మెఱుంగఁగలుగుదుము. దానిని మనము సంపూర్ణముగఁ దెలిసికొన్నప్పుడే అద్వైతమును, ఐక్యస్వరూపమును నగుపరమాత్మతో మనకు సర్వవిధముల నిరాటంకమైన ప్రేమమేలన మేర్పడఁగలదు. ఆరంభమున సత్యముయొక్క పరిచయమును, మధ్యమున మంగళముయొక్క పరిచయమును, బరిణామమున నానందముయొక్క పరిచయమును మనకుఁ గలుగఁగలదు. ప్రథమమున జ్ఞానము, తరువాతఁ గర్మము, నటుపిమ్మటఁ బ్రేమము.

అందుచేత నెట్లు మనధ్యానమంత్రము ‘శాంతం శివం అద్వైత’మో యశ్లే మనప్రార్థనామంత్రము కూడ “అసతో మా సద్గమయ, తమసోమా జ్యోతి ర్గమయ, మృత్యో ర్మా మృతం గమయ” అసత్యమునుండి సత్యమునకును, పాపమునుండి పుణ్యమునకును, ఆసక్తినుండి ప్రేమకును నన్నుఁ దీసికొని పొమ్ము. ఓస్వ ప్రకాశుఁడా : అప్పుడే నీవు నాసమీపమునఁ బ్రకాశింపఁ గలుగుదువు. ఓరుద్ర : అప్పుడే నీవు నాజీవనమునందుఁ బ్రసన్నుఁడవుగాఁ గాన్పించెదవు.

సత్యమునం దంత్యము లేదు. అద్వైతమునందే యంత్యము గలదు. జగత్ప్రకృతియం దంత్యము లేదు. సమాజప్రకృతియం

దంత్యము లేదు, పరమాత్మయందే యంత్యము కలదు. ఇదియే మనభారతవర్షముయొక్క వాణి. ఈవాణిని మనజీవనమునందు సార్థకము చేయఁగలుగుదుము గాక ! ఇదియే మనప్రార్థన మగును గాక :

పూర్ణ త్వ ము 21.

ఒకమహాపురుషుఁడు తనతండ్రియొక్క (భగవంతుని యొక్క) మహిమను బ్రచారము చేయుటకై ప్రపంచములోనికి వచ్చి యిట్లు చోదించెను—“నీతండ్రి యెట్లు సంపూర్ణుఁడో నీవును అట్లే సంపూర్ణుఁడవు కమ్ము.”

ఈవాక్యము స్వల్పవాక్యము కాదు. మానవాత్మయొక్క సంపూర్ణత నతఁడు పరమాత్మలోపల స్థాపించి యాదిక్కుననే మనలక్ష్యమును స్థిరము చేయవలసిన దని నుడివెను. ఆసంపూర్ణ త్వమునందే మనయొక్క బ్రహ్మవిహారము. ఏచిన్నహద్దునందో కాదు. తండ్రి యెటుల సంపూర్ణుఁడో, పుత్రుఁ డటులనే సంపూర్ణుఁ డగుటకు సదా ప్రయత్నింపవలయును. అట్లు కాకున్నఁ బితృపుత్రు లకు యథార్థసంబంధ మెట్లొనఁగూడును ?

ఆసంపూర్ణత్వమున కొకలక్షణమును జూపెను. అదియును గొప్పది గాని సామాన్య మైనది కాదు. అది యెట్లనఁగా—“నీ యిరుగుఘోరుగువారి నెల్ల నీవలెనే బ్రేమింపుము.” అతఁడు నీయి ధు

గుపొరుగువారి నెల్లఁ బ్రేమింపు మని చెప్పక, నీయిరుగుపొరుగు వారి నెల్ల నీవలఁ బ్రేమింపు మని చెప్పెను. బ్రహ్మవిహారమును గోరెడివా రెల్ల నిట్టిప్రేమమార్గమునఁ బ్రవేశింపవలయును; ఈ మార్గముననే సతుపలయును.

“శత్రువునుగూడఁ బ్రేమింపుము” అని ఏనుక్రీస్తు చెప్పి యుండెను. శత్రువును డమింపు మని భయముగాఁ జెప్పి మధ్య పథమున నతఁ డాగిపోలేదు. శత్రువును బ్రేమింపు మని యతఁడు బ్రహ్మవిహారమువఱకు లక్ష్యమును లాగి తీసికొనిపోయెను. నీశరీ రముపై నున్నచొక్కాను లాగి తీసుకొనువానికి నీయుత్తరీయ మును గూడ దానముచేయు మని బోధించెను.

సాంసారికజనులకు నీవాక్యములు పూర్తిగా నత్యుక్తులుగాఁ గాన్పించును, దానికిఁ గారణ మేమనఁగా సంసారముకంటె గొప్పలక్ష్యమును వారు విశ్వసింపరు. సంసారి తనసాంసారికకార్యము నెఱవేఱినట్లయిన నతఁడు తనచొక్కానుగాక యుత్తరీయమును గూడ నిచ్చివేయఁగలఁడు. కాని యతఁడు బ్రహ్మవిహారమును దనసాంసారికప్రయోజనములకంటెఁ దక్కువగఁ దలంచినపుడు చొక్కా నిచ్చుటకుఁగూడఁ గష్టపడును.

కాని యన్నిటికంటె నధికుఁ డగు నాభగవంతునిఁ గూర్చి, మానవులకు వెల్లడిచేయుటకు వచ్చిన మహాపురుషులెల్లరు సంసారులయొక్క దుర్బలమైన కోరికల ననుసరించి బ్రహ్మము నతి స్వల్పపదార్థముగఁ జేసి చూపుటకుఁ దలంచియుండలేదు. వా యన్ని

టికంటె గొప్పవిషయములనే యసంకోచముగఁ, బూర్తిగఁ, జివరవఱకును జెప్పియుండిరి.

ఈవిషయముల నింతగొప్పగాఁ జెప్పుటచే వారు మన కొక మహాదర్శము నాధారముగ నిచ్చినవారైరి. మానవుల గమ్యస్థాన మెంతదూరమువఱకుఁ బోవునో, మానవులప్రేమ యెంతగొప్ప ప్రేమయో, మానవులత్యాగ మెంతగొప్పత్యాగమో వారు స్పష్టముగఁ జూపియుండిరి.

కావున నీగొప్పలక్ష్యము జీవనమార్గమున మనలను నిరాశఁ జెందింపక మనకు సాహసము నిచ్చును; మనయాంతరతరమాహాత్మ్యముపై మనకు శ్రద్ధను బెంపొందించును; మనసమస్తప్రయత్నములను దూర్ణముగ నుద్బోధితములు గావించును.

లక్ష్యము నసత్యముద్వారా ఛేదించి స్వల్పముగఁ జేసినను ఉపాయమును దుర్బలత్వముద్వారా అచ్ఛాదనముచేసి సంకీర్ణము చేసినను దానివలన మనయాశ్రయము తగ్గిపోవును; దేనిని మనము పొందవలయునో దానిని బొందఁజాలము; దేనిని మనము చేయవలయునో దానిని జేయఁజాలము.

కాని మహాపురుషులు మనయొద్ద మహాలక్ష్యమును స్థాపించి నప్పుడు వారు మనయెడల శ్రద్ధను జూపియుండిరి. బుద్ధుఁడు "మానసంభావయే అపరిమాణం" అని చెప్పినపుడు మనల నెవ్వరిని అశ్రద్ధతోఁ జూడలేదు. ఏసుక్రీస్తు మనలో మిక్కిలి దీనుఁడైన వానియెడలఁగూడ నశ్రద్ధను జూపలేదు, అతఁ డెల్లప్పుడును "నితండ్రి

యెట్లు సంపూర్ణుడో నీవును అట్లే సంపూర్ణుడవు కమ్ము.” అని నుడివియుండెను.

వారు చూపిన శ్రద్ధచే మనము మనయెడల శ్రద్ధగలవార మగుచుంటిమి. అప్పుడు మనము మహాధికుం డగుపరమేశ్వరుని బొందెడి యాదురూపమార్గము నసాధ్యమార్గ మని చెప్పుటలేదు. అప్పుడు మనము వారియొక్క కంఠస్వరములను లక్ష్యముగ నుంచుకొని, వారిమహావాణి ననుసరించి ఈయంతులేని మహాయాత్ర యం దానందముతో యాత్ర చేయుదుము. ఏసుక్రీస్తుయొక్క వాక్కు లత్యుక్తులు కావు. శ్రేయమును గోరుచు వేని యీసం పూర్ణసత్యముయొక్క సంపూర్ణత్వమును శ్రద్ధతో గ్రహింపుము.

ఒక్కసారి లోపలవైపునఁ జిక్కగాఁ జూడుము. ఒకమను ష్యునితో మిశితము కావలయు నన్న నెన్నియో యాటంకములు కలుగుచున్నవి. వానితో మేలనము సంపూర్ణముగాఁ గాకున్నది. వాని నహంకారముతోఁ దాఁకుచుంటిని; స్వార్థముతోఁ దాఁకుచుంటిని; క్రోధముతోఁ దాఁకుచుంటిని; రోభముతోఁ దాఁకుచుంటిని; అవివేకముద్వారా కొట్టుచుంటిని; గర్వితుడనై కొట్టఁబడుచుంటిని. దేనిద్వారా ఆత్మసమర్పణ మత్యంతసహజమును, మధురమును నగునో, నట్టి నమ్రతను ఎవ్విధమునఁగూడ మనస్సులోనికిఁ దీసికొని రాఁజాలకుంటిని. నాప్రకృతియందు మానవునితో మిశిత మగుటకు నిట్టియాటంకములు స్పష్టముగ నగపడునప్పుడు బ్రహ్మతో మేళన మగుట కాటంకము లసంఖ్యేయములుగా నున్న వనుటకు సందేహ ముండునా ? దేనిచే నే నొకమనుష్యునితో నైన సంపూ

ర్జముగ మేళనము కాఁజాలకుంటేనో దానివలననే భగవంతునితోఁ
 గూడ మేళన మగుట కడ్డును బొందుచుంటిని. దేనివలన నాకుఁ
 బ్రతిమనుజుఁడు నితరుఁ డగుచున్నాఁడో దానివలననే భగవం
 తుఁడుకూడ నితరుఁ డగుచున్నాఁడు. ఎందుచేత శత్రువును హిం
 సింపుచుంటి నో యందువలననే భగవంతునిగూడ హింసింపుచుం
 టిని. అందుచే బ్రహ్మవిహారమును గూర్చి చెప్పునపుడు సంసార
 సంబంధమైన యేవిషయమును గాని కొంచెమైనను జెప్పుట కవకా
 శము లేదు. మహాపురుషు లెల్లరును బ్రహ్మవిహారమును గూర్చి
 వచించునపుడు సంసారసంబంధమైన విషయమునుగూర్చి యెంత
 మాత్రమును ముచ్చటించి యుండలేదు. సంసారమును జేతిలో
 నిడుకొని వారు మాటాటలేదు. పూర్తిగా, నిశ్శేషముగఁ, జచ్చి
 పొమ్ము. అందుచే బ్రతుకఁగల వని వారు చెప్పియుండిరి. వారి
 యొక్క మార్గము నవలంబించి ప్రతిదినము నహంకారముదిక్కున,
 స్వార్థముదిక్కున, మనము నిశ్శేషముగఁ జచ్చిపోవలయును.
 మైత్రిదిక్కునఁ, భ్రేమదిక్కునఁ, బరమాత్మదిక్కున ననంతముగ
 బ్రతుకవలయును. ఎవ్వ రీమహాపథమున యాత్ర సలుపుటకొఱకు
 మానవున కాధారము నిచ్చియుండిరో వారికి నేను మిక్కిలి భక్తి
 తోడఁ బ్రణమిల్లి వారిశరణాపన్నుఁడ నగుచున్నాఁడను.

నీ యమము—ముక్తి. 22

‘సుఖము’ కేవలము నాకే సంబంధించినది. ‘కల్యాణము’ సమస్తజగత్తునకుఁ జెందినదై యున్నది. తండ్రిని సమీపించి మన మిట్లు ప్రార్థన చేయుదము—“యద్భద్రం తన్న ఆసువ” ఏది శుభమో దానినే మాకిమ్ము. అనఁగా సమస్తజగత్తునకును శుభమైనదానిని మాయందుఁ బ్రేరణ చేయుము. ఏల యనఁగా, నట్టి శుభమే నాకును యథార్థశుభము, నిత్యశుభము. కారణ మేమన, నెవ్వఁడు విశ్వమునకుఁ బితయో యతఁడే నాకును బితయై యున్నాఁడు.

ఏక్కడఁ గల్యాణమును గుఱించి అనఁగా లోకకల్యాణమునుగుఱించి విచారించుమో యక్కడ నత్యంతకఠిననియమములు గలవు. అచ్చట నిష్పడున్న సుఖములు కొంచమైన నుండవు. అచ్చట వ్యక్తివిశేషమైన యవిరామమునకుఁ గాని, విరామమునకుఁ గాని స్థానము లేదు. అచ్చట దుఃఖముకూడ శ్రేయము. మృత్యువుకూడ పరణీయమే.

మనము లోకకల్యాణమును గుఱించి విచారించునప్పుడు సమస్తనియమములను బూర్తిగాఁ జివరవఱకు నంగీకరింపవలయును. అప్పు డేబంధములను గాని, యేకాధ్యతలను గాని, నిరాకరింపఁజాలము.

మనతండ్రి యిచ్చటనే “మహద్భయం వజ్రముద్యతం.” ఇచ్చటనే యతఁడు పుత్రునకుఁ గొంచమైనను బ్రశ్రయ మీయఁడు. విశ్వమునుండి యొకకణమునైనను హరింపఁజేసి యతఁ డెట్టి

ప్రియపుత్రునకు నీయఁడు. ఇచ్చట నెట్టిస్తవములు గొని, యనున
యము గాని, వినయముగాని పనికిరావు.

అటులైన ముక్తి యని దేని నందురు ? ఈనియమము
లను బరిపూర్ణభావములతోఁ దనవిగాఁ జేసికొనుటయే ముక్తి.
నియమ మెప్పుడు నాకు బయట నుండుపదార్థమువలెఁ గాక, సం
పూర్ణముగ నాలోపలిపదార్థముగ నుండునో యాస్థితినే ముక్తి
యందుము.

ఇంతవఱకును నియమమునకును నాకును సంపూర్ణసామంజ
స్యము కలుగలేదు. ఇప్పటికి నందు సంపూర్ణస్వాధీనత కుదరలేదు.
అన్నిటికి నేది శుభమో యది నాకు శుభ మని గ్రహింపఁజాల
కున్నాను. అందఱియొక్క శుభమునకు విరుద్ధముగ నుండు ప్రయో
జనము నా కనేకస్థానములయందుఁ గలదు.

ఇందుచేతఁ దండ్రితో నాకు సంపూర్ణమేలన మేర్పడకు
న్నది. తండ్రి నాయెడల రుద్రుఁడై యున్నాఁడు. ఆతఁడు శాసకుఁ
డని మాత్రమే నేను సదా గ్రహించుచున్నాను గాని యాతనిప్రస
న్నతను గ్రహింపఁజాలరున్నాను. తండ్రిలోపలఁ బుత్రునకు సం
పూర్ణముక్తి కలుగుటలేదు.

అనఁగా మంగళ మింతవఱకును నాయెడల ధర్మమై యుం
డలేదు. దేనిధర్మ మేదో దాని కది బంధనము కాదు. అదియే దాని
కానందము. నేత్రములయొక్క ధర్మము చూచుట, అందుచేఁ జూ
చుటయందే నేత్రముల కానందము. చూచుట కడ్డు కలిగినయెడల
వానికిఁ గష్టము. మనస్సుయొక్క ధర్మము మననము చేయుట,

మననమునందే దాని కానందము కలదు. మననమున కాటంకము గలిగినయెడల దానికి దుఃఖము కలుగును.

విశ్వముయొక్క శుభము నాకు ధర్మమై కాన్పించినప్పుడే దానియందు నా కానందము. దాని కాటంకము గలిగినప్పుడు నాకుఁ గష్టము కలుగఁగలదు.

తల్లియొక్క ధర్మ మెట్లు పుత్రస్నేహమో, యిట్లే యీశ్వరుని ధర్మము మంగళము. సమస్త చరాచరప్రపంచమునకెల్ల మేలొనఁగూర్చుటయే వాని స్వభావము. దానియందే వాని కానందము.

మనస్వభావమునందును ఆమంగళ మున్నది. సమగ్రహితమే తనకు హిత మని తలంచుట మానవుని ధర్మము. ఈ ధర్మము స్వార్థబంధనములను ఖండించి పూర్ణపరిణతిఁ గాంచుటకొఱకు సదా మానవసంఘములు ప్రయాసపడుచున్నవి. మనయొక్క యీ ధర్మమపరిణతియు, బాధాగ్రస్తమును నగుటవలననే మనము దుఃఖము ననుభవించుచున్నాము. పూర్ణమంగళస్వరూపముతో మేళన మగుటవలనఁ గలిగెడు నానందము కానరాకున్నది.

ఎంతకాల మంతరమున నీపరిణతి లభింపకుండునో, యీ యడ్డు ఖండితమై మనస్వభావము తన్నుఁ దా గ్రహింపకుండునో, యంతకాలము బాహ్యబంధనములను మన మంగీకరింపవలసియే యుండును. శిశువును గొన్ని నాళ్లవఱకు దాది చేయి పట్టుకొని నడిపించును. ఆశిశువునకు నడచు శక్తి వచ్చుటయే ముక్తి.

కావున నియమశాసనమునం దుండి, నియమమును మనదిగాఁ జేసికొని మనము ముక్తిని బొందవలయును. మనదేశమున నొక శ్లోకము ప్రచలితమై యున్నది. “ప్రాప్తే తు షోడశే వర్షే

పుత్రం మిత్రివ దాచరేత్” అనగాఁ బడునాటువత్సరముల వ
యస్సు వచ్చినపుత్తునియెడల మిత్తునివరె వ్యవహరింపుము.

దానికిఁ గారణ మేమి ? ఎంతవఱకుఁ బుత్రుఁడు శిక్షపరి
ణతి గాంచలేదో యనగా సమస్త శిక్షయు వానిస్వభావగతమై యుం
డదో, యంతవఱకు వానియెడల నొకబాహ్యశాసన ముండు టావ
శ్యకము. బాహ్యశాసన ముండువఱకుఁ బుత్రునితోఁ దండ్రీ కాంత
రికసంబంధ మెన్నఁటికిని సంపూర్ణము కాఁజాలదు. ఎప్పు డాబా
హ్యశాసనముల ప్రయోజనము తొలఁగిపోవునో యప్పుడే పితృపు
త్రులమధ్య నానందసంబంధము పూర్తిగా నవ్యాహతమై యొప్పును.
అప్పుడే సమస్తాసత్యములును సత్యమునందు విలీనము లగును. అం
ధకారము జ్యోతిచేత నుద్భాసిత మగును. మృత్యు వమృతముచే
నిశ్శేషితమై పోవును. అప్పుడే తండ్రీయొక్క ప్రకాశము పుత్రుని
యొద్ద సంపూర్ణ మగును. అప్పుడే రుద్రరూపుఁడై యాఘాతము
చేయుచున్న ట్లుండువాఁడు ప్రసన్నతలన రక్షించుచున్నటులఁ గా
న్పించును; అప్పుడు భయ మానందముగను, శాసనము ముక్తి
గను బరిణమించును. అప్పుడు సత్యము ప్రియాప్రియములయొక్క
ద్వంద్వవర్జితసౌందర్యముతోఁ బ్రకాశించును; మంగళ మిచ్చానిచ్చ
లయొక్క ద్విధావర్జితప్రేమలోనికి వచ్చి ప్రవేశించును. అప్పుడే
మనముక్తి. ఆముక్తిలో నెట్టిలోపము నుండదు. సమస్తము సం
పూర్ణ మగును. బంధనములు నశింపక యబంధనములై వెల
యును. కర్మ తొలఁగిపోనేరదు కాని, కర్మమే యాసక్తిశూన్య
శాంతస్వరూపమును ధరించును.

నిత్య ధామము 23.

ఉపనిషత్తు లిట్లు చెప్పుచున్నవి—“ఆనందం బ్రహ్మణో
విద్వాన్ స విభేతి తదాచన” బ్రహ్మానందమును దెలిసికొన్నవాఁడు
భయపడనేరఁడు. ఆ బ్రహ్మానందము నెక్కడఁ దెలిసికొనఁగలము?
అంతరాత్మలోపల.

ఆత్మ నొక్కపర్యాయ మంతరనికేతనమునందు దానిశాశ్వ
తగృహమునందుఁ జూడుము. బాహ్యహర్షశోకముల కతీతమును,
సంసారమునందలి సమస్తచాంచల్యముల కతీతమును నైన యాం
తరతమగుహాంతరమునఁ బ్రవేశించి యక్కడ నాత్మను జూడుము.
అక్కడ నాత్మలోపల బ్రహ్మానందము రాత్రింబగళ్లు నొక్కము
హారమైనను విరామము లేక యావిరూపతమై యున్నది. పర
మాత్మ జీవాత్మయం దానందరూపుఁడై నివసించుచున్నాఁడు.
జీవాత్మ పరమాత్మలయొక్కప్రేమ నిరంతరము మేళన మయ్యెడు
చోటఁ బ్రవేశించి చూడుము. అప్పుడు బ్రహ్మానంద మెట్టిదో
స్వీయాంతరమధ్యముననే గ్రహింపఁగలుగుదువు. అప్పు డేదిన
మునం దైనను, ఎన్నిభమున నైనను నీకు భయము కలుగనేరదు.

నీకు భయం నెక్కడ ? మనోవ్యధలందు, జరామృత్యువు
లందు, విచ్ఛేదమేలనములందు, రాకపోకలయందు, సుఖదుఃఖము
లందు. ఆత్మను గేవలబాహ్యసంసారమునందే చూచెద వేని,
కేవలకార్యకార్యాంతరములయందే విషయవిషయాంతరములయం
దే చూచెద వేని, విచిత్రములతోఁ జంచలములతోఁ బూర్తిగా

మిశ్రితముచేసి యొక్కటిగఁ జేసి చూచెడ వేని, అప్పు డాత్మను మిక్కిలి దీనముగను, మలినముగను మృత్యువుచేతఁ బరివేష్టితమై యున్నదిగను జూచి శోకించెదపు. సత్యము కానిదానిని, స్థిరము కానిదాని నాత్మతో నైక్యము చేసి సత్యమనియు, స్థిరమనియు భ్రమించెద వేని, అంత్యకాలమున సమస్తము ప్రపంచనియ యానుసారముగా నాశనముఁ జెందునప్పు డాత్మయు నాశమగునని నీకుఁ దోఁపవచ్చును. ఈవిధమున నీవు తేవతేపకును శోకము చేతను నిరాశచేతను దగ్ధము కావలసివచ్చుచుండును. సంసారము నకు నీవు బుద్ధిపూర్వకముగా గొప్పపడవి నిచ్చుటవలన సంసారము నీచే నొసంగఁబడిన యాయధికారమును గైకొని నీయాత్మను మాటిమాటికిని భయపెట్టుచు వశపఱుచుకొనుచుండును. కాని యాత్మను, అంతరథామమున నిత్యునిరోపల, బ్రహ్మములోపలఁ జూచెద వేని హర్షశోకములయొక్క శక్తి తగ్గిపోఁగలదు. అప్పుడు నీకు నష్టమునందును, నిందయందును, బీడయందును, మృత్యువు నందును భయ మన్నమాటయే యుండనేరదు; నీవు జయమును గాంతువు. ఆత్మజయమును బొందుదువు. ఆత్మ క్షణికసంసారము యొక్క దాసానుదాసియై యుండునది గాదు; అనంతమగు నమర త్వమునందుఁ బ్రతిష్ఠితమై యుండునది. ఆత్మయందు బ్రహ్మానంద మావిర్భూతమై యున్నది. అందుచే నాత్మను యథార్థరూపమునఁ దెలిసికొనువారు, బ్రహ్మానందమును దెలిసికొన్నవారు “న బిభేతి కదాచన” ఒకప్పుడును భయపడనేరరు. “పరమే బ్రహ్మణి యోజిత చిత్తః, నందతి నందతి నందత్యేవ” పరబ్రహ్మములోపలఁ దమ్ము

ముక్తులనుగఁ జేసి చూసుకొనువా రానందమును బొందెదరు; తప్పక యానందమును బొందెదరు. సంసారమునందుఁ దమ్ము నై కృము చేయుచారు దుఃఖించెదరు; దుఃఖించెదరు, తప్పక దుఃఖించెదరు.

ము క్తి 24.

ఇదిగో ప్రాతఃకాలము. ఇది ప్రతిదినము మనసమీపమునఁ బ్రకాశించుచున్నది. దీనియందు మనశానంద మల్పము. ఈప్రాతః కాల మధ్యాసమువలనఁ జాపఁగిల్లినది.

అధ్యాసము మనమనోసేవర్షమువలన సకలమహావస్తువులను నీవముగఁ జేసివేయును. అంతియే గాక యది స్వయముగా బంధింపఁబడి యుండుటచే సకలపదార్థములను బంధించివేయును.

మనము విదేశమున సంచరించుటకుఁ బోయినప్పు డేదో నూతనపృథివిని జూడఁబోవుట లేదు. ఈమంటినే, ఈజలమునే, ఈ యాకాశమునే మనయధ్యాసమునుండి విముక్తముచేసి చూడఁబోవుదుము. ఆపరణమును దీనిచేసి యాపృథ్విపై మనవృష్టిని బ్రసారిం చినంతనే యీశాశ్వతమైన పృథివియందే యెన్నటికినిఁ బురాతనుఁడు రానట్టి యాయధావనీయునిఁ (అమృతుని) జూడఁగలుగుదుము. అప్పుడే మన మానందమును చొందఁగలుగుదుము.

మనకుఁ బ్రియుఁ దైనవాని కష్టముగా నధ్యాసము సులభముగ నిలువఁజాలదు. అందుచేఁ బ్రియజనులం దెల్లప్పు డమ్ము

తుని ననంతునిఁ జూచుచుందుము. దానిని మనము చూడఁగలము. చూచుటలోఁ జూచుట పూర్తి కానేరదు. మనము చూచుదానికిని వినుదానికిని గ్రహించుదానికిని నతఁ డతీతుఁడై యుండును. అందువలననే యతనియందు మన కానందము.

అందుచే నుపనిషత్తులు “అనంతరూప మమృతం” ఈశ్వరునియొక్క యానందరూపము నమృత మని చెప్పుచున్నవి. మన సమీపమున నేది మృతినొందునో యేది యంత్యమై పోవునో దాని యందు మనకానందము లేదు. ఎచ్చట మనమంతమునందే యనంతమును జూచెదమో, యమృతమును జూచెదమో యచ్చటనే మన కానందము.

ఈయనంతమే సత్యము. దానిని జూచుటయే సత్యమును జూచుట. దాని నెచ్చటఁ జూడకుందువో యచ్చటనే యిట్లు గ్రహింపవలయును—“మనజడత్వము, మూఢత్వము మొదలైన యభ్యాసములవలనను నాచారములవలనను సత్యమును నడ్డగించినవారము. అందుచేత దానియందు మన మానందము పొందుటలేదు.”

వైజ్ఞానికులుగాని, దార్శనికులుగాని, కవీశ్వరులుగాని చేయు కార్యము తెప్పి యనఁగా నీసమస్తమూఢతాభ్యాసములయొక్క యావరణమును ద్రోసివేసి మానవులకు నీజగత్తులో సత్యముయొక్క యనంతరూపమును జూపుట; మనము చూచెడి దానినెల్ల సత్యముగఁ జూపుట. అంతియేకాని వారు నూతనముగాఁ దయారు చేయునట్టిది గాని కల్పించునట్టిది గాని యెద్దియు లేదు.

ఈసత్యమును ముక్తము చేసి చూపుటయే మానవుల కానందమును లభించెడియధికారమును బెంపొందించును.

గృహమును విడిచి యెక్కడికేని పోవుటవలన నంధకారము విముక్తమయిన దని యెట్లు చెప్పఁజాలరో, గృహద్వారమును దెరచుట యంధకారమోచనమని యెట్లు చెప్పుచురో యశ్లే యీ ప్రపంచ సంసారములను బరిత్యజించుటయే ముక్తి కాదు, పాపమును, స్వార్థమును, ఇడత్వమును, చూఢాచారములయొక్క బంధనములను ఖండించి, చూచెడువానినెల్ల సత్యముగఁ జూచుటయు, జేసెడుదానినెల్ల సత్యముగఁ జేయుటయు, దేనిమధ్యమున నున్నారమో దానిమధ్యమున సత్యముగ నుండుటయే ముక్తి.

బ్రహ్మ కేవలము తనయశ్యక్తస్వరూపమునందే యానందితుఁడై యుండు నను వాక్యము సత్యమైనయెడల వానియొక్క యాయశ్యక్తస్వరూపములో విలీనము కానియెడల నిరానందము యొక్క హస్తమునుండి మనకెవ్విధమునను ముక్తి కలుగనేరదు. కాని యది సరి కాదు. భగవంతునకుఁ బ్రకాశమునందే యానందము కలదు. కానిచో నతఁడే జగత్తును బ్రకాశింపఁజేయుటే ? బయటనుండి యేదో ప్రకాండమైనపీడ ప్రోత్సహపెట్టి యతనిని బ్రకాశింపఁజేయుచున్నదా ? మాయ యను నొకపదార్థము బ్రహ్మను బూర్తిగా వశము చేసికొని తాను ప్రకాశించుచున్నదా ?

అట్లు కానేరదు. అందుచే నుపనిషత్తు లిట్లు చెప్పుచున్నవి. “ఆనందరూప మమృతం య ద్విభాతి” ఈప్రకాశమాన మగు జగత్తు మఱి యేమియుఁ గాదు. భగవంతునియొక్క మృత్యుహీన

మైనయానందమే రూపమును ధరించి ప్రకాశించుచున్నది. ఆనందమే యతనిప్రకాశము. ప్రకాశమే యతనియానందము.

యతఁడు ప్రకాశమునందే యానందితుఁడై యున్నయెడల నే నానందముకొఱకు నాప్రకాశము సన్వేషింతునా? ప్రకాశమే యతనియిచ్చ యైనపుడు నాజీద్ర మైనయిచ్చద్వారా నే నతనిప్రకాశ హస్తము నెట్లు మరలింపఁగలను?

అతనియొక్క యానందములో నే నైక్యము పొందక కొంచ మైన నానందము పొందఁజాలను. భగవంతునితో నాకు సంపూర్ణయోగ మైనచోటనే నాకు ముక్తి. అక్కడనే నా కానందము. విశ్వములోపల వానిప్రకాశమును నిరాటంకముగ గ్రహించి నేను ముక్తుఁడ నగుదును. నాలోపల వానిప్రకాశమును నిరాటంకముగఁ బ్రకాశింపఁజేసి నేను ముక్తుఁడ నగుదును. భవబంధనముల ననఁగా జగన్నియమములను ఛేదించుట ముక్తి కాదు. ప్రపంచ నియమములను బంధనస్వరూపములుగాఁ జేసికొనక ముక్తిస్వరూపములుగాఁ జేయుటయే ముక్తి. కర్మమును బరిత్యజించుటయే ముక్తి కాదు. కర్మము నానందోద్భవకర్మముగాఁ జేయుటయే ముక్తి. అతఁ డెట్లానందమును బ్రకాశింపఁజేయుచున్నాఁడో యట్లే యానందముతోఁ బ్రకాశమును వరించుటయు, సతఁ డెట్లానందముతోఁ గర్మములఁ జేయుచున్నాఁడో యట్లే యానందముతోఁ గర్మముల నాచరించుటయు ముక్తి. దేనినిఁగూడ వర్జింపక సమస్తమును సత్యభావముతో స్వీకరించుటయే ముక్తి.

ప్రతిదినము సభ్యుఁడై మయిన యీశ్వర్థి నాకు జీర్ణమై కా

న్పించుచున్నది; అభ్యస్త మయినప్రభాతము ప్లానమై కాన్పించు చున్నది. ఇవి యెల్లప్పుడు నాకు సవీనములై యుజ్జ్వలములై కాన్పింపఁగలవు. ప్రేమద్వారా నాయొక్క చేతనము నవశక్తితో మేల్కొన్నప్పు డెవనిని ద్రేమింతునో నేడు వానిసంరక్షనము కలుగునని స్మరణకు పచ్చినంతనే నిన్ను శోభాహీన మైన దెల్ల నేడు సుందరమై యొప్పును. ప్రేమద్వారా నాచైతన్య మెట్టిపూర్ణత్వము పొందునో యాపూర్ణత్వమువలన నంతమునం దనంతనిసకలరూపములలో రూపహీనునిఁ జూడఁగలుగుదుము. సూతనముగా మఱి యెచ్చటికిని బోవ నావశ్యకత లేదు. ఇట్టిపూర్ణత్వము లభింపనపుడే యాయనంతుఁడు నశ్వరుఁడుగఁ గన్పట్టును.

విశ్వ మానందునిప్రకాశము. కాని మనము ప్రకాశమును మాత్రమే చూచుచున్నాము. ఆప్రకాశము నందలియానందునిఁ జూచుట లేదు. అందుచే రూప మడుగడుగునకు మనల నాఘాతము చేయుచున్నది. ఆనందము నెప్పుడు జూతుమో యప్పుడు మనల నెద్దియు బాధింపఁజాలదు. అదియే ముక్తి.

ఈముక్తి విరాగమువలన వచ్చుముక్తి కాదు. ఈముక్తి ప్రేమానుభవమువలనఁ గలుగు ముక్తి. త్యాగముక్తి కాదు; యోగముక్తి. విషయములనుండి విడుటవలన దొరకుముక్తి కాదు; విషయానుభవములందు భగవత్ప్రకాశమును జూచుటవలనఁ బ్రాప్తించుముక్తి.

ముక్తి మార్గము 25.

ఏభాషను నే నెఱుంగనో యాభాషయందలికావ్యములను వినినప్పుడు శబ్దములు నాచెవులను బొడుచునట్లుండును. ఆభాష నన్ను బాధపెట్టును.

భాషలోఁ బరిచయ మైనపుడు శబ్దములు నా కడ్లుగా నుండవు. అప్పుడు భాషలోనిభాషములను గ్రహించినంతనే శబ్దము లానందకరములై యొప్పును, అప్పుడు దానిని కావ్య మని గ్రహింపఁగలుగుదును. అనుభవింపఁగలుగుదును.

బాలకుఁడు తా నెఱుంగనిభాషలోని కావ్యములను వినునట్టిపీడనుండి ముక్తిని గోరునప్పుడు, అనఁగాఁ దప్పింప వేఁడినప్పుడు కావ్యమును బఠించుట మానివేసి వానికి ముక్తి నిచ్చినయెడల నాముక్తియొక్క మూల్య మతితుచ్ఛము. కాని యాపాఠము నాబాలునకు సత్యముగఁ బూర్ణముగఁ దెలియఁబఱచి వానిని మూఢత్వమునుండి తప్పించుటయే యథార్థముక్తి, శాశ్వతముక్తి.

పృథివిపై జన్మించినంతమాత్రముననే మనము దుఃఖములఁ బొందినట్లయిన వానిని బాపబాధ లందుము. జగత్తు మన కానంద మీయనప్పుడు విశ్వకవియొక్క యీవిరాట్ కావ్యము సర్థహీనమైన యమూలకపదార్థ మందుము. దానినుండి ముక్తి పొందుటయే కృతార్థత యందుము.

కాని యాకావ్యమును మనము మనయిచ్చవచ్చినటులు

చించి కౌల్చి పూర్తిగా దానిచిహ్న మైనఁ గాన్పింపకుండునటులఁ జేయవలయు నని తలంచుట వెట్టితనము.

సముద్రమును విలుప్తముగఁ జేసి దానిని దాఁటుటకుఁ బ్రయత్నించుటకంటె సముద్రముమీఁద నోడను వేసి దానిద్వారా దాఁటుట మిక్కిలి సులభము. ఇంతవఱకు నేదేశస్థులైనను సముద్రమును వట్టిపోవునటులు జేయఁ బ్రయత్నింపలేదు. వారు సాధ్య మైనన్ని నొకల నేర్పఱచిరి.

విశ్వకావ్యమునకు నిరర్థకాపవాదములఁ బెట్టి దానిని గాల్చి నష్టము చేయునట్టితపస్సునకుఁ బూనక విశ్వకావ్యమును జక్కఁగా విని సార్థకము చేయుటయే యథార్థము క్తి.

ఈవిశ్వప్రకాశముయొక్క రూపములోపలఁ గేవలరూపమునే చూడక రూపములోపల సున్నయానందమును జూచునప్పుడు రూపము మన కిఁక బాధపెట్టదు. రూపము కేవలము మార్గమును జూపుటయే గాక యానందము నిచ్చును. భావము భోధపడినంతనే భాష బాధపెట్టకపోవుటయే గాక తనసౌందర్యము నుద్ఘాటనముచేసి యానందమయముగఁ గాన్పించును. భావములకును భాషకును సంతర్భాష్యముల మేళన మేర్పడినప్పుడు భాష మనలను విమోహితులను గావించును. అప్పు డాభాషపై నెవ్వరేని చేయి వైచిరేని యది మనము సహింపఁ జాలకుండుము. కాని యీలోపలియానందమును బయటనుండి గ్రహింప వీలులేదు; దానిని మనలోపలి నుండియే గ్రహింపవలయును. నే నెఱుంగనిభాషలోనిపుస్తకము పైఁ గేవలము కన్నులు పెట్టి యెంతచూచినను ధాని నెంతకాలమున

కైన గ్రహింపఁజాలను. కన్నులును, కర్ణములును, ఆపుస్తకము నుండి ప్రతిహత మగుచుండును. నాలోపలి జ్ఞానశక్తివలననే దానిని నేను గ్రహింపవలయును. అంతరమున నొకసారి గ్రహించినపుడు బయట నొక నెట్టి బాధయు నుండదు. అప్పుడు బయట కూడ నానందము ప్రకాశించును.

నాలోపల నున్న యానంద మావిర్భావ మైనపుడు బయటి యానందరూపము తనంతట నానమీపమున నమృతపూర్ణమై కాన్పించును. పొందుటయే పొందవలసినదానిని లాగి తీసికొనివచ్చును. మరుఘామియొక్క రసహీనతప్రవాయువులపైనుండి యెన్నియో మేఘములు పరుగులెత్తుచున్నవి. శుష్కవాయువులు మేఘములనుండి వర్షమును సంపాదించనేరవు. వాయువునందే యెచ్చట జల ముండునో యచ్చట నజలమేఘములతో దానికి సంబంధము కలిగి వర్షము కురియఁగలదు.

నాలోపల నానందము లేనప్పుడు విశ్వముయొక్క శాశ్వతానందప్రవాహము నాపైనుండి నిరర్థకమై పెళ్లిపోవుచున్నది; నేను దానినుండి రసమును సంపాదించఁజాలకుందును.

నాయందు జ్ఞానవికాస మైనప్పు డాజ్ఞానదృష్టివలననే విశ్వమునందెచ్చటను జ్ఞానమునకు వ్యత్యాసము లేనటుల గ్రహింపఁగలుగుదును; దానినే మనము జ్ఞాన మందుము. ఎవ్వఁడు మూఁడుదో, యెవ్వనిజ్ఞానదృష్టి తెఱవఁబడలేదో యతఁడు విశ్వమునందు సర్వత్ర మూఁడత్యమును జూచును. విశ్వము వానికి భూతప్రేతదైత్యదానవులచే భయంకర మై యున్నటులఁ గాన్పించును.

ఇట్లే సకలవిషయములును నాలోపలఁ, బ్రేమ మేల్కొన నప్పు డానందము లేనప్పుడు విశ్వము నాకుఁ గారాగారముగ నుండును. ఆకారాగారమునుండి తప్పించుకొనుటకై ప్రయత్నించుట వృథః! బ్రేమను మేలుకొల్పుటయే ముక్తి! ఎట్టియంద్రజాలముద్వారమునఁగాని, యెట్టికౌశలముద్వారమునఁగాని ముక్తిలేదు.

విజ్ఞానసాధనము మనప్రాకృతికజ్ఞానబంధములను విమోచనము చేయుచున్నట్లే మంగళసాధనము మనప్రేమయొక్క మనయానందముయొక్క బంధనములను విమోచనము చేయును. ఆ మంగళసాధనమే మన సంకీర్ణప్రేమను బ్రశస్తముగను, జంచల పేరేమను జ్ఞానసమ్మతముగను జేసివేయును.

విజ్ఞానముచేఁ బ్రకృతిలోపల మనజ్ఞానము యోగయుక్తమగును; అది విచ్ఛిన్నజ్ఞానము కాదు. అది భూతభవిష్యద్వర్తమానములయందును దూరమునను, సమీపమునను, సర్వత్ర, యనంతమనితో నై క్యమై ప్రయుక్తమగును. మంగళము వలనఁగూడ నట్లే బ్రేమ సర్వత్ర యోగయుక్త మగును. సమస్తదేశకాలవిశేషముల నతిక్రమించి యది యనంతమున మిళిత మగును. మంగళమునకు దూరము, సమీపము, పరిచితము, నపరిచితము, ననుభేదము లేదు. అప్పుడే బ్రేమయొక్క బంధనములు విమోచనము లగును. దీనినే ముక్తియందురు.

బుద్ధుఁడు శూన్యమును గౌరవించినాఁడో, లేక పూర్ణమును గౌరవించినాఁడో నేనాతర్కములోఁ బ్రవేశింపఁగోరుటలేదు. కాని యతఁడు మంగళసాధనద్వారమునఁ బ్రేమను విశ్వచరాచరము

నందు ముక్తము చేయుట కుపదేశించియుండెను. అతనిముక్తిసాధన మీరీతిగా నుండెను—“స్వార్థత్యాగము, అహంకారత్యాగము కోరిధత్యాగముయొక్క ఉమయొక్క దయయొక్క ప్రేమముయొక్కసాధన. ప్రేమ మహంకారముయొక్క శాసనముల సత్క్రమించి విశ్వములోపల ననంతములోపల ముక్త మైనపు డాప్రేమ దేనిని బొందునో, దాని కేమి నామ మిడినను ఆపేరు కేవలము భాషావైచిత్ర్యమే కాని యదియే ముక్తి. ఈప్రేమ యెచ్చట నేది యున్నదో దాని సచ్చటనే యుంచును. దేనిని గాని త్యజింపదు. సమస్తమును సత్యమయముగను, బూర్ణతమముగను జేసి గ్రహించును; తనను బూర్ణునిలోపల సమర్పణము చేయుట కెట్టియాటంకము నది మన్నింపదు.

ఆత్మలోపలఁ బరమాత్మయొక్క యనంతప్రేమను ననంతానందమును నిరాటంకముగ గ్రహించుట కుపాయ మెద్ది యన—“పాపపరిశున్యమంగళసాధనము.” ఆయుపలబ్ధి యెంతబంధనహీనమును యథార్థమును నగుచుండునో యంతవిశ్వసంసారమునందు సమస్తేంద్రియాగ్రాహ్యములయందును జింతనలయందును భావములయందును గర్మములయందును మనయానంద మవ్యాహత మగుచుండును. మన మప్పుడు పరమాత్మవైపునుండియే జగత్తును జూతుము; మనవైపునుండి కాదు. అప్పుడే జగత్తునందలి సత్యము మనసమీపమున నానందముతోఁ బూర్ణము కాఁగలదు; మహాకవియొక్క యనంతసృష్టికావ్యము మనయెడల సార్థకము కాఁగలదు.

ఆత్మ దృష్టి 26.

బాల్యకాలమునందు నాదృష్టిశక్తి బహుస్వల్పమై యుండెను. కాని దానిని నే నెఱుఁగఁజాలనైతిని. చూచుట యన నింతేయనియు నందఱు నీపరిమాణమే చూచెద రనియు నేను భావించుచుంటిని. ఒకనాఁడు హఠాత్తుగా నవ్వులాటకు నాచెలికాని సులోచనముఁ దీసికొని నాకన్నులకు ధరించి చూచినంతనే సమస్తవస్తువులును సుస్పష్టములై కాన్పింపఁ జొచ్చెను. నేను హఠాత్తుగా సకలవస్తువులకును మిక్కిలి సమీపమున నున్నట్లు చూడఁగలిగితి ననియు, సులోచనముద్వారా యాకస్మికముగ విశ్వభువనమును ద్విగుణముగఁ జూడఁగలిగితి ననియు, సమస్తవస్తువులను సుస్పష్టముగఁ జూచుటవలనను వారిసామీప్యమును గ్రహించుటవలన నధికానంద మనుభవించుచుంటి ననియు, నిన్నిదినములనుండియు నింత యంధత్వముతోఁ దిరుగుచు దానిని గ్రహింపఁజాలకుంటి ననియు నామనమునఁ దలపోయ నారంభించితిని.

ఇది చక్షుస్సులద్వారా సమీపమునకు వచ్చుట. అట్లే యాత్మ ద్వారా సమీపమునకు వచ్చుటయును గలదు. ఆవిధముగా నే నెవ్వ నియొద్దకు వచ్చెదనో వాఁడు నాహస్తమును బట్టుకొని ‘సీవు వచ్చితివా?’ యని యనఁగలఁడు. ఈజలవాయువులు చంద్రసూర్యుల మనకుఁ బరమబంధువులు. ఇవి మనకు నానాకార్యములఁ జేయుచున్నవి; కాని మనహస్తమును బట్టుకొనుట లేదు. ఆనందముతో ‘సీవు వచ్చితివా?’ యని యనుట లేదు. ఆవిధముగా మనము

దానిని సమీపింపఁగలిగినయెడల నొక్కక్షణకాలములోపల నవి చేనెడుసమస్తోపకారములకంటె నాస్పర్శమే యాసంభాషణమే యెంతయును గొప్ప యని గ్రహింపఁగలుగుదుము. మానవుల మధ్యమున నేను జీవితకాల మంతయు వసియించుచున్నను వారు నన్ను స్పృశించి 'నీవు వచ్చితివా' యని యనుట లేదు. నే నొక యావరణములోపల నావృతుఁడనై పృథివియందు సంచరించు చున్నాఁడను; గ్రుడ్డులోని పక్షికాబక మెట్లు పృథివియందు జన్మించి యు జన్మింపనట్లే యుండునో నేనును అట్లే యున్నాఁడను.

ఈయస్ఫుటచేతన మనెడుగుడ్డులోపలనుండి జన్మించు టయే యాధ్యాత్మికజన్మము. ఆజన్మద్వారముననే మనము ద్విజుల మగుదుము. ఆజన్మమే జగత్తునందు యథార్థజన్మము. ఆజన్మమే జీవచైతన్యమునందలిజన్మము; విశ్వచైతన్యమునందలిజన్మము. అప్పుడే పక్షిశిశువు తనమాతయొక్క పక్షపుటములసంపూర్ణసంస్పర్శ మును బొందును. అప్పుడే మానవుఁడు సర్వవ్యాపి యగు నానర్వే శ్వరునిఁ బొందును. ఆపొందుట యెట్టియాశ్చర్యకరసార్థకతయో యెట్టియనిర్వచనీయానందమో దానిని మన మెఱుఁగఁజాలకున్నా రము. జీవనమునందు క్షణకాలమైనను దానికాంతిని మనము పొందఁజాలకున్నారము.

ఆధ్యాత్మికత్వముచే మనయుదాసీనతయు మనబలహీనతయుఁ గలఁగిపోఁగలవు. అనఁగా నప్పుడే మనము చేతనముద్వారా చేతన మును నాత్మద్వారా యాత్మను బొందఁగలుగుదుము. ఆవిధముగాఁ గొందినప్పుడు మన మిఁకఁ గ్రహింపవలసిన దెద్దియు నుండదు.

సమస్తమును బరమాత్మయొక్క యానందరూపమై కాన్పించు చుండును.

తృణము మొదలు మానవునిపర్యంతము గలజగత్తునందు మనచిత్త మెచ్చట సంకీర్ణత్వము నొంచునో యచ్చటనే మనయాధ్యాత్మికత్వము సీమాబద్ధమై యున్న దని తెలిసికొనవలయును. మనచేతనము మనయాత్మ సర్వత్ర ప్రసారిత మైనప్పుడు జగత్తునందలి సమస్తసత్తను మనసర్తాద్వారా గ్రహింపఁగలుగుదుము. ఈగ్రహింపఁగలుగుట ఇంద్రియములద్వారా కాదు; బుద్ధిద్వారా కాదు; వైజ్ఞానికయుక్తిద్వారా కాదు. ఆపరిపూర్ణ మైనయనుభూతి యొక యాశ్చర్యకరవ్యాపారము. సమ్ముఖమున నున్నవృక్షమును అట్టి సత్తతో గభీరముగ గ్రహింపఁగలిగినయెడల మనసమస్తసత్తయు నానందముతోఁ బరిపూర్ణము కాఁగలదు. అట్లు చూడకపోవుట వలననే వృక్షమును గన్నులారా జూచియు దానివలన మన కెట్టి ప్రయోజనమును లే దని దానిసమ్ముఖముననుండి తొలఁగిపోవుచు న్నారము. ఈవృక్షము మనలను మేల్కొల్పునే గాని మనల నానందాధికారులనుగాఁ జేయుట లేదు. మనుష్యులను గూడ మన మాత్మద్వారా చూచుట లేదు. ఇంద్రియములద్వారా యుక్తిద్వారా స్వార్థముద్వారా సంసారముద్వారా సంస్కారముద్వారా చూచుచు న్నారము. మనము మానవునిఁబరివారమునకుఁ జెందినమనుష్యునిగఁ గాని లేక ప్రయోజనముల నొసంగుమనుష్యునిగఁ గాని లేక యపరిచితమనుష్యునిగఁ గాని లేక యేదో యొకశ్రేణీభుక్తమనుష్యునిగఁ గాని చూచుచున్నారము. కావున నాహద్దులలోపలనే మన

పరిచయ మాఁగిపోవుచున్నది. అచ్చటనే ద్వారము బంధింపఁబడుచున్నది. దానిలోపలి కేకఁ బ్రవేశింపఁజాలకున్నారము. ఎదుట నున్నమానవుని యాత్మ యని తలంచి మనయాత్మ వానితో సంభాషింపఁజాలకున్నది. సంభాషింపఁగలిగినయెడల నొకరినొకరు హస్తమును బట్టుకొని 'నీవు వచ్చితివా' యని యనుకొనఁగలరు.

ఆధ్యాత్మికసాధనముయొక్క చరమలక్ష్యమును గుఱించి యుపనిషత్తులయం దిట్లు వ్రాయఁబడియున్నది. "తే సర్వగం సర్వతః ప్రాప్య ధీరా యుక్తాత్మానం సర్వ మే వావిశంతి" అనఁగా ధీరులు సర్వవ్యాపిని సకలదిక్కులనుండియుఁ బొంది యుక్తాత్మ్యులై సర్వత్ర ప్రవేశించెదరు. ఇట్లు సర్వత్ర ప్రవేశింపఁ గలుగుటయే యుక్తాత్మ్య లగుట. సమస్తపాపములయొక్కయు సమస్తాభ్యాసములయొక్కయు సంస్కారములయొక్కయు నావరణమునుండి ముక్తము లైనమనయాత్మలు సర్వత్ర పరమాత్మతో యుక్తములైనప్పుడే సర్వత్ర ప్రవేశింపఁగలవు. ఆయాత్మలోఁ బ్రవేశింపనియెడల ద్వారమునొద్ద ఆఁగిపోవును. మృత్యువుచే బంధింపఁబడును. అన్నిటియందును నమృతరూపుడై ప్రకాశించు పరమాత్మలోపలఁ బ్రవేశింపఁజాలవు. మనయాత్మలు సమస్తమును జూడఁగలవు. కాని యానందరూపమును అమృతరూపమును మాత్రము జూడఁజాలకపోవును.

ఇట్లాత్మద్వారా సర్వత్ర వ్యాప్తమై యున్నవిశ్వాత్మలోపలఁ బ్రవేశించుటయే మనసాధనముయొక్క లక్ష్యము. ప్రతిదినమును మన మీమార్గముననే పోవుచున్నారము. ఈమార్గమునే మనము

గ్రహింపవలయును. అంధభావముతో జడభావముతో సీమార్గమున మనము నడువఁజాలము. చేతనభావముతోనే చేతనము విస్తారము కాఁగలదు. ప్రతిదినమున మెల్లమెల్లఁగా మనము ప్రవేశించుమార్గము తెఱవఁబడుచున్న దనియు మనయధికారము వ్యాప్త మగుచున్నదనియు మనము గ్రహింపవలయును. అందఱితోడ నధికముగ మేళనము కాఁగలుగుచున్నారము. కొంచెముకొంచెముగా సమస్త విరోధములును ఖండింపఁబడుచున్నవి. మనుజులతోడిమేళనమునందును సంసారకర్మలయందును బరమాత్మయొక్క ప్రకాశము ప్రతిదినము నవ్యాహతమై ప్రకాశించుచున్నది. 'అహం' అనే డు నేనుదుర్భేద్యావరణము నన్నందఱితోడ విభక్తముచేసి యుంచెనో యది మెల్లమెల్లఁగా క్షీణించిపోవుచున్నది. అది క్రమక్రమముగా స్వచ్ఛమై దానిలోపలనుండి నిఖిలేశునివెలుఁగు క్రమక్రమముగా స్ఫుటతరమై కాన్పింపఁదొడఁగుచున్నది. నేను నాద్వారా దేనినైనను నాచ్ఛన్నముగఁ గాని వికృతముగఁ గాని చేయనేరను. నావలన నితరులకును నితరులవలన నాకును నాటంకములు ప్రత్యహమును దొలఁగిపోవుచున్నయవి.

ఒ క మ ం త్ర ము 27.

మానవున కన్నిటికంటె భయంకరమైనది యసంఖ్యము. ఈయసంఖ్యముతో మానవుఁ డొంటరిగాఁ బోరాడలేకున్నాఁడు. ఆతఁ డెన్నియో స్థలములందుఁ గృతాంజలిబద్ధుఁడై నిలచియు

న్నాడు. ఆతడు బలి కెన్నియో పూజార్థ్యములను పశువులను సంగ్రహించుచున్నాడు. అందుచే మానవుఁ డసంఖ్యముయొక్క భయముచే వ్యాకులపడి యెందఱి నో మాంత్రికులను బిలచుచు న్నాడు.

ముక్కలుముక్కలై కాన్పించుచున్నవాని సన్నిటిని వశ మొనర్చికొనియు సమస్తమును దాటియు నున్నది సత్య మని సాధకుఁ డొకదినమున గ్రహించెను. అనఁగా మనము చూచు చున్నదానిని సంభవముగాఁ జేసియున్న దొక యదృశ్యపదార్థము.

ఏమి ? దాని నెందుకు చూచుట లేదు ? ఏలయనఁగా నది దేనితోడను స్వతంత్ర మై కాన్పించునది కాదు. సమస్తస్వతంత్ర మును దనయందు ధరించి యది యొక్కటి యై యున్నది. అది యనేకమునఁ దొకటి యైనయెడల దానిని నానావస్తువులప్రాంత ముం దెచ్చటనో యొకచోటఁ జూచువారము. కాని అది యొకపే యగుటచే దాని ననేకమునకు నంశముగాఁ జేసి విశేషముగాఁ జూచుటకు పీలు లే కున్నది.

ఇంత గొప్పయావిష్కారమును మానవుఁ డెన్నఁడును జేసి యుండలేదు. ఇది యొకవిశేషసామగ్రికిఁ జెందిన యావిష్కారము గాదు. ఇది మంత్రమునకుఁ జెందినయావిష్కారము. మంత్రముయొక్క యావిష్కార మెట్టిది ? విజ్ఞానమునం దభివ్యక్తివాదమువంటిది. జగత్తునం దేవస్తువును నొక్కసారిగా సంపూర్ణమై యారంభము కా లేదనియు, సమస్తమును గ్రమముగా వికసించిన దనియు, దానియందుఁ జెప్పఁబడి యున్నది. ఈ వైజ్ఞానిక

మంత్రమును మానవుఁడు సాధన జేసినకొలఁది మననము జేసిన కొలఁది సత్యముయొక్క విశ్వాసోపలబ్ధి నానాదిక్కులనుండి యభివృద్ధి చెందుచుండును.

మానవుఁడు తెలిసికొనినంతనే దానిప్రయోజన మంతమొందు విషయము లనేకములు గలవు. అనంతర మావిషయము లాతని మనస్సున కెట్టియాహారమును సమకూర్పఁజాలవు. రాత్రి గతిం చిన నుదయ మేతెంచు ననువిషయము పలుమా ర్థాలోచించుటచే నెట్టిలాభమును లేదు. కాని మానవునియొక్క యమృతవాణి యెద్దియో యదియే యాతనికి మంత్రము. వాని నుపయోగించిన కొలఁది వానిప్రయోజన మింకను బెరుఁగుచుండును. మానవునకొఱ కట్టియొక యమృతమంత్రము నొకశుభసమయమున నుచ్చరింపఁ బడి యుండెను. అది “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ.”

కాని మానవు శ్రీసత్యము నెచ్చట ననుభవింపఁగలిగిరి ? ఎచ్చట నేదియు స్థిరముగా నుండుట లేదు. చూచుచుండఁగనే యొకటి యింకొక పై పోవుచున్నది. నేఁ డున్నబీజము రేపం కుర మగును. అంకురమునుండి వృక్షము వృక్షమునుండి యరణ్యము నగుచున్నది. మరల సమస్తారణ్యము పిల్లవానిచేఁ బలకపై వ్రాయఁబడిన పిచ్చిగీతలవలె భూమిపైనుండి తుడిచివేయఁ బడుచున్నవి. పర్వతములను మనము ధృవమైన వని చెప్పుచుండుము. కాని యవియు నాట్యశాలయందుఁ దెరవంటివి. ఒక్కొక్కయంకము జరిగినవెనుక దానిని దెరచాటున నున్నయేమానవుఁడో యెచ్చటికిఁ ద్రిప్పివేయుచుండునో గాన్పింపవు. చంద్ర

సూర్యతారకలు కూడ నాలోకబుద్బుదములవలె సంధకారసముద్రముపైఁ బొంగి పొంగి మరల విలీనమై పోవును. అందుచేతనే సమస్తమును సంసార మనియు, సంసారము స్వప్న మనియు, మాయ యనియు నందుము. అట్లైన సత్య మింకెచ్చటఁ గలదు?

సత్యముయొక్క ప్రకాశ మిటులనే యీచిరచంచలతయందుఁ గలదు. సృత్యముయొక్క యేభంగిమమును స్థిరముగా నుండక నానావిధములుగా విభజింపఁబడుచుండును. అయినను జూచుచున్నవాఁ డానందించుచు నేను సృత్యమును జూచుచున్నా నని నుడువును. సృత్యముయొక్క సమస్తభంగిమములు లయతాళములతో బంధింపఁబడి యొకనిరవచ్చిన్న సత్యమును బ్రకటించుచున్నవి. మనము సృత్యముయొక్క నానాభంగిమములనే ముఖ్యముగాఁ జూచుట లేదు. మనము దానిసత్యమును జూచినతోడనే యానందముఁ బొందుచున్నాము. విరిగిపోయినబండి మార్గముప్రక్క నచలముగాఁ బడియుండుట తనజడత్వగుణమువలననే యయియున్నది. కాని నడచుచున్న బండియొక్క సారథి, వాహనము, దానియంగ ప్రత్యంగములును, అది నడచుమార్గము మొదలగు నన్నిటియందును ఒక నియతప్రవృత్త మగుసామంజస్య ముండవలయును. అప్పుడే యది నడచును. అనఁగా దాని దేశకాలగతసమస్తాంశప్రత్యంశముల నాక్రమించుకొని వానిని యుక్తముచేసి వాని నతిక్రమించి సత్య ముండనియెడల నాబండి నడువఁజాలదు.

ఏవ్యక్తి విశ్వసంసారమునం దీకేవలము మార్పు చెందుచున్నవైపునకే తనదృష్టి నుంచునో యామానవుఁడు సమస్తము

స్వప్న మనియో లేక సమస్తము వినాశముయొక్క యతిభీషణ మగుప్రతిరూప మనియో నుడువుచుండును. ఆతఁడు విశ్వమును ద్యజించుటకు నాతురతఁ జెందుచుండును. లేక భయంకర మగు విశ్వదేవతను దారుణోపచారములచే సంతసింపజేయుట కేర్పాటులు చేయించుచుండును.

కాని యేమానవుఁడు సమస్తతరంగములయం దున్నధారను సమస్తభంగిమములయం దున్ననృత్యమును సకలస్వరములయం దున్నసంగీతమును జూచుచు వినుచు నుండునో యాతఁడే యానందముతో “సత్యం” అని యనఁగలుగుచున్నాఁడు. గొప్ప వర్తకము జరుగునప్పు డది సత్య మని యాతఁడు గ్రహించును. మిథ్య యైనపుడే యాతఁడు దరిద్రుఁ డయి యచటఁ డగు నని యాతఁ డెఱుఁగును. మహాజనులమూలధనమునుగుఱించి సత్యపరిచయము పొందవలె నన్న నది వినియోగపడుచున్నప్పుడే యది సాధ్య మగును. సంసారమునం దంతయుఁ జరుగుచున్నది గనుకనే యంతయు మిథ్య యనునీవిషయము సంపూర్ణముగ విరుద్ధమైనది. నిజమునకు సత్య మగుటచేతనే సమస్తమును జరుగుచున్నది. అందుచే సత్త తనను స్థిరముగా నుంచఁజాలకున్న దనియు నది తనకూలముల నుల్లంఘించి యనంతవికాసమార్గమున నగ్రసర మగుచున్నటుల మనము నలువైపులఁ గాంచుచున్నారము. సమస్తమును స్వీకరించి సమస్తము నుల్లంఘించి యీసత్య పదార్థమును మానవుఁ డెటుల గ్రహింపఁగలిగెనో యిది తర్కము వలన గ్రహింప నగునది గాదు. దీనిని మనప్రాణములయందే

మనము సంపూర్ణముగా నిస్సంశయముగాఁ జూచితిమి. సత్యము యొక్క రహస్య మన్నిటికంటె స్పష్టముగాఁ దరులతలయందును బళుపక్షలయందును ధ్రువమై యున్నది. సత్యము ప్రాణస్వరూప మనువిషయము నీజగత్తునందు రోమాంచరూపము దాల్చినగడ్డి పోఁచయొక్క ప్రతిపత్రమునందును లిఖింపఁబడి ప్రకాశిత మయినది. నిఖిలమునం యొకవిరాట మగుప్రాణ ముండనియెడల నీజగత్తునం దంతటను జరుగుచున్న దాఁగుడుమూతాటయం దది యొక్కతృణమునం దైనను ధృతమై యుండునది గాదు.

ఈతృణమునందు మన మేమి చూచుచున్నారము ? గానమునం దెట్టితాళమును జూచితిమో యట్లు జూచుచున్నాము. బృహదాంగముయొక్క దృపదగానము జరుగుచున్నది. నాల్గవతాళము విశంఖిత మగుటచే దానికి ధీరమందగతి యేర్పడును. ఏగాయకుని మనస్సునందు సమస్త గానముయొక్క రూపము విరాజిల్లుచున్నదో యపుడపు డాతఁడు లీలాచ్ఛలమున నొక్కొక్క చిన్నచిన్నతాళములయందు నాసమగ్రరూపమును క్షణములోఁ జూపించును. భూమిక్రింద నీటిధార రహస్యముగా దాఁగియుండును. రంధ్రము గాన్పించునపు డాప్రవాహము పొంగి పొరలి తనను బ్రకటించుకొనును. అట్లే యుద్భిదములయందును బళుపక్షలయందు నున్న ప్రాణముయొక్క చంచలలీలలు ప్రవాహమువలెఁ బ్రవహించుచు నల్పపరిసరమునందు నిఖిలసత్యముయొక్క ప్రాణమయరూపమును బ్రకటితము చేయును.

ఈ ప్రాణతత్త్వ మెట్టి దని యెవరేని మనల నడిగినచో నేసంజ్ఞవలనను దానిని మనము నిరూపించి స్పష్టముగాఁ దెలియఁ జేయుశక్తి మనకు లేదు. రోకమునందు మన మన్నిటికంటె దేనిని సహజముగా గ్రహించుచున్నామో దానిని దెలియఁజేయుటయే మిక్కిలి కఠిన మైనది. ప్రాణమును గ్రహించుటకు మనకు బుద్ధి యుండవలసినపని లేదు. అందుచే దానిని దెలియఁజేయుటకు మిక్కిలి యాపదరోఁ బడవలసివచ్చును. మనప్రాణమునందు మనము రెండు విరోధముల ననాయాసముగా నేకము చేసి చూడఁ గలము. ఒకవైపున మనప్రాణ మెల్లప్పుడు చంచలమై యున్న టులఁ గాంతుము. మఱియొక వైపున సమస్తచాంచల్యమును నుల్లంఘించి యతీతము నతిక్రమించి వర్తమానమును వెనుకఁ బడవేసి ప్రాణము విస్తీర్ణమై నిలచి యున్నది. నిజముగ నానిలచియుండు వైపునకే దృష్టి నుంచి మనము బ్రతికి యున్నా మని చెప్పచుండుము. ఒక్కకాలమునందే యుండుట యుండకపోవుట నిత్యచాంచల్యము నిత్యస్థిరత్వమునందు న్యాయశాస్త్రమున కెట్టివిరోధ మున్నను అది న్యాయశాస్త్రమునందే యున్నది; మనప్రాణమునందు లేదు.

మనము బ్రతికి యుండఁ గోరినప్పుడు దీనినే గోరుదుము. మనము మనస్థితికిఁ జాంచల్యమునందు ముక్తి నిచ్చి ముందునకు నడువఁ గోరుదుము. మనలను నహల్యవలె రాయిగా స్థిరముగాఁ జేసి యుండినయెడల నది మనకు శాప మని తలంతుము. మన ప్రాణముపూర్వములను జకిముకిరాయి స్ఫులింగములవలె నెవ

రేని వర్షించుచున్నపుడు మన మాప్రాణము సమగ్రముగా బొందక పోవుదుమేని దానిని మనము పొందనే లేము.

ఈవిధముగాఁ బ్రాణమయసత్యముయొక్క యనిర్వచనీయమును సునిశ్చితమును నగుపరిచయమును మనయం దనాయాసముగాఁ బొందితిమి. అది తనను దాను దాటిపోవుచుండును. అది అసీముని సీమాయం దాకారబద్ధునిఁ జేయుచు సీమకు నసీముని యందు ముక్తి నిచ్చుచుఁ బ్రవహించుచుండును. దీనివలననే నిఖిలసత్యమును నిఖిలమునకుఁ బ్రాణరూపముగా మనము గ్రహించుచున్నాము. ఈసత్య మందతీయం దుండి యందతీ సతిక్రమించి యుండుటచేత విశ్వసంసారము నడచుట సత్యమై యున్న దని మనము గ్రహింపఁ గల్గుచున్నాము. అందుచేతనే జగత్తునందు స్థిరత్వమే వినాశ మగుచున్నది. ఏల యనఁగా స్థిరత్వము సీమ యందు ఆటంకము కలదిగాఁ జేయఁబడుచున్నది. అందుచేతనే “యదిదం కించ జగత్ సర్వం ప్రాణ ఏజతి నిఃసృతం” ఇది యంతయుఁ బ్రాణమునుండియే నిసృతమై ప్రాణమునందే కంపించుచున్న దని చెప్పఁబడినది.

అట్లైన సంతయుఁ బ్రాణమేనా ? అప్రాణ మెచ్చటను లేదా? అప్రాణ మున్నది. ఏల యనఁగా ద్వంద్వములేకున్న సృష్టి కానేరదు. కాని యాయప్రాణమువలన సృష్టిపరిచయమును బొంద లేము. ప్రాణమే ముఖ్య మైనది; అప్రాణమే గౌణ మైనది.

మనము నడచుసమయములో నడుగులు వేయునప్పుడు ప్రతియడుగునకు నాటంకము గల్గుచుండును కాని నడచుపరిచయ

మాయాటంకమువలనఁ గాక, యాయాటంకమును దాటిపోవుట యందే యున్నది. నిఖిలసత్యమునకును నొకవైపున నాటంకమును, మఱొకవైపున నాటంకవిమోచనమును గలవు. ఆయాటంక విమోచనమునందే దానిపరిచయము. దానియందే యాప్రాణస్వరూపము. దానియందే యది యన్నిటి నేకము చేయుచున్నది; నడుపుచున్నది.

మన మీవిషయము సరిగ్ గ్రహించినదినము మనకు భయదినము కాదు. భిక్షుదినము కాదు. ఆదిన మేదో యొక నియమహీన దేవతనద్భుతోపాయములచే వశముచేసికొనుదినము కాదు. ఆదినము విశ్వసత్యమును నాసత్య మని యానందించు దినము.

ఆదినము పూజాదినము. కాని సత్యముయొక్కపూజ, మాటలపూజ కాదు. మాటలచే మఱపించి సత్యము నొద్ద వరములను బొంది వీలులేదు. సత్యము ప్రాణమయ మైనది. అందుచేఁ బ్రాణమునందే సత్యముయొక్క పూజ యున్నది. మానవుఁడు సత్యముయొక్క వరము పొందుచున్నటులను ఆతని దైన్యము దూర మగుచున్నటులను మనము ప్రత్యక్షముగాఁ జూచితిమి. ఎచ్చటఁ జూచితిమి ? మానవునిచిత్త మెచ్చట నచలము కాదో యాతనినవనవోద్యోగము లెచటఁ గలవో, ఎచట సమక్షమునకే మానవునిగతియో, అతీతమునం దెచ్చట నాతఁడు తనను సఖిశివ ర్యంతము బధించుకొని స్థిరముగాఁ గూర్చుండి యుండలేదో, ఎచట తా నగ్రసరుఁ డగుమార్గమును నలువైపుల నున్ముముక్తముగా నుంచుటకు నెల్లప్పుడును సచేతనుఁడో, అచటఁ గాంచితిమి. ఇంట

చెఱకు పూర్ణతేజముతో వెలుగునప్పు డది పొగవలననో బూడిద
వలననో కప్పఁబడును. అటులనే యేజాతి తనప్రాణమును నడువ
నీయక కేవలము బంధింపఁగోరెనో దానిసత్యము సకలదిక్కుల
నుండి మ్లాన మై దానిని నిర్జీవముగఁ జేయునటులఁ గాంచనగును.
ఏల యనఁగా సత్యముయొక్క ధర్మము జడధర్మము కాదు. ప్రాణ
ధర్మము; చలనమువలననే దానిప్రకాశము.

మానవుఁడు తనయంతర్గతవేగవంత మగుప్రాణానంద
ముచే నక్లాంతసంధానమార్గమును సత్యముయొక్క పూజను గావిం
చునపుడు విశ్వసృష్టితో నాతనిసృష్టిగూడ నల్పవైపుల విచిత్రరూ
పము దాల్చును. అపు డాతనిరథము పర్వతములను దాటిపోవును.
ఆతనితరణి సముద్రము నతిక్రమించి పోవును. ఆతని కపు డెచ్చ
టను నిషేధ ముండదు. అపు డాతఁడు నూతనసంకటములలోఁ
బడి యాఘాతములను బొందుచుండును. కాని రాక్షసేచ్ఛలు తిను
టచే ఝురీకలగాన మెటుల నెక్కువ యగుచుండునో యటులనే
యాఘాతములచే వేగవంత మగుప్రాణమునందు నూతనభాష
సృజింపఁబడుచుండును. స్థిరముగ నుండుటయే సత్యమును నేవిం
చుట యనియు, చలనమే సనాతనసత్యమునకు విరుద్ధమగునవ
రాధ మనియుఁ దలంచువారల నచలత్వముక్రింద వ్యాధిదారిద్ర్యావ
మానావ్యవస్థలు కేవలము రాశీకృత మగుచుండును. తమసమాజము,
వారికి నిషేధముల కంటకవనముగను, దూరలోకాలయము, వారికి
దుర్గమ మయినదిగ నుండును. తమచుగ్గతికై వార లితరుల నప
రాధులనుగాఁ జేయఁ జూతురు, ఏత్రాళ్లచేఁ దాము సత్యమును బం

ధించి యుంచఁగోరుదురో యాత్రాశ్శచేఁ దమనే బంధించుకొని నిర్జీవు లయి పడియుందురు.

మానవునిబుద్ధిశక్తి యెట్టిదో తెలిసికొనఁ గోరుదునేని దాని నెచ్చట వెదుకవలెను ? మానవుని గణనాశక్తి చిరకాల మయిదు సంఖ్యను దాటిపోనట్టిస్థానమునందా ? మానవునిధర్మ మెద్దియో తెలిసికొనఁ గోరుదునేని దానిని పొందుట కెచటకిఁ బోవలయును? ఆతఁ డెచట భూతప్రేతములఁ బూజ చేయునో, కాష్ఠలోష్ఠములకు బలి యిచ్చునో యచటికా పోవలసినది ? కాదు, అచటికిఁ గాదు. ఏలయనఁగా మానవుఁ డెచట బంధింపఁబడి యున్నాఁడు. అచట నాతనివిశ్వాసమునందును నాయాచరణమునందును సమ్మూఖీనగతి లేదు. చలనమువలననే మానవుఁడు తనను దెలిసికొనును. ఏల యనఁగాఁ జలనమే సత్యముయొక్క ధర్మము. మానవుఁ డెచట చలనాభిముఖుఁ డయి యుండునో యచటనే యాతనిని మనము స్పష్టముగాఁ జూడఁగలము. ఏలయనఁగా మానవుఁ డెచట తనను గొప్పవానినిగాఁ జూపించును. ఆతఁడు నేటికిని చేరనిస్థానమును గూడ తనగతివేగమువలన నిర్దేశించును. ఆతనియంతర్గత మగు సత్యం ఆతనికిఁ జలనమువలననే యది యన్నిటికంటె నెక్కువ గొప్ప దని తెలియఁజేయుచున్నది.

సత్యముతోకూడ సీజ్ఞాన మంటియుండుటచేతనే మంత్రము నందు సత్యం జ్ఞానం అని యున్నది. అనఁగా సత్యము దేని బా హ్యవికాసమో జ్ఞానము దాని అంతరప్రకాశము. మనకుఁ గలుగు చున్న వికాసము అగుటయొక్క వికాసము గాక తెలిసికొనువికా

సమై యున్నది. అయి యుండుటవలనను జలనమువలనను మనలను మనము తెలిసికొనఁగలము.

ఏసత్యము కేవలము తయారగుచున్నదో ఆతయారగుట తనను తెలిసికొనుటయు లేదు; ఇతరుల కెవ్వరికిఁ దెలుపుటయు లేదు.

అది యున్న దనియే చెప్పటకు వీలు లేదు. నాయందు జ్ఞానాలోక మెట్లు చలించునో యటులనే సమస్తమును నాయందు సార్థక మగుచున్నది. ఈసార్థకతను బృహత్తరముగా విశ్వము నందు లే దనియు ఖండభావముతో నాయం దున్నదనియు మానవుఁడు తలఁపకపోవుటచేతనే సత్యం జ్ఞానం—సత్యము సర్వత్ర జ్ఞానము సర్వత్ర యున్న దని నుడువుచున్నాఁడు. సత్యము కేవలము జ్ఞానమునకు ఫల మొసఁగుచున్నది. జ్ఞానము కేవలము సత్యమును సార్థకము చేయుచున్నది. దీని కింక నంతము లేదు. ఇది యిటుల జరుగకున్నయెడల నంధసృష్టి కెట్టియర్థమును లేదు.

ఉపనిషత్తులలో బ్రహ్మనుగుఱించి “స్వాభావికీ జ్ఞానబల క్రియా చ” అనఁగా నాయన జ్ఞాన బల క్రియలు సహజము నైనవి. ఆయనబలము క్రియ ఇదియే సమస్తము. ఇదే జగత్తు. నలువైపుల మనము బలము పని చేయుచున్నటులఁ గాంచుచున్నాము. ఈపని సహజ మైనది. అనఁగాఁ దనబలమువలననే తనయీపని నెఱపించుచున్నది. ఈస్వాభావికబలక్రియ లెట్టివస్తువులో వానిని మనము మనప్రాణమునందు స్పష్టముగా గ్రహింపఁగలము. ఈబలము క్రియ బాహ్యసత్యములు, దానితోకూడ నొకయంతరప్ర

కాశ మున్నది. అది జ్ఞానము. చునము బుద్ధివలన గ్రహించుప్ర
యత్నమునందు రెంటిని స్వతంత్రము చేసి చూచుచున్నాము. కాని
విరాట్స్వరూపునియం దిది సంపూర్ణముగా నేకమై యున్నది.
సర్వత్ర జ్ఞానచలనమువలననే జ్ఞానముక్రియ జరుగుచున్నది. బల
క్రియలప్రకాశమువలననే జ్ఞానము తన నుపలబ్ధి జేసికొనుచు
న్నది. “స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియా చ”—మానవుఁడు తనయందు
స్వాభావికజ్ఞాన ప్రాణము లనియెడు నుభయులయోగమును నధిక
ముగా ననుభవింపనియెడల నాతఁ డిట్టిమాటయే చెప్పఁజాలఁడు.

ప్రదీపమునకుఁ జివర నున్నక్షుద్రశిఖ యెట్లు విశ్వవ్యాప్త
మగునుత్తాపముయొక్క యంగమో యటులనే నాప్రాణము విశ్వ
ప్రాణముయొక్క అంగము. నేను దెలిసికొనునదియు విచ్చిన్న
మగువిషయము గాదు.

మానవుఁడు విశ్వమునం దొకమూలఁ గూర్చుండి యుక్తియ
నెడుత్రాసుచే సూర్యునిఁ దూచుచున్నాఁడు. ఆజ్ఞానబలమువలననే
విశ్వరహస్యము ప్రకాశించుచున్న దని నుడువుచున్నాఁడు. కాని
యీజ్ఞాన మాతనిజ్ఞానమే యయినయెడల నిది జ్ఞానమే కాదు.
విరాట్స్వరూపునిజ్ఞానయోగమువలననే యాతఁ డంతయుఁ దెలిసి
కొనఁగలగుచున్నాఁడు. మానవుఁ డహంకారముతో నాశక్తివలననే
నేను యంత్రనిర్మిత మగుబండిని నడిపి దూరత్వమును దొలఁగిం
చుచున్నా నని నుడువును. కాని యాతనియాశక్తి విశ్వశక్తితో
నేకము గానియెడల నాతఁ డొకయడ్కుగైనను నడువఁజాలఁడు.

అందుచే మానవుఁ డేదినమున సత్యం అని నుడువఁ గలి

గెనో యాదినమందే యొక్కప్రాణమయశక్తినే తనయందును దనబాహ్యమునం దంతటను జూడఁగలిగెను. ఏదినమున జ్ఞానం యని నుడువెనో యాదినమున నాతఁడు గ్రహించుచున్న దంత యు ముందు గ్రహించున దంతయు నొకబృహత్తర మగుజ్ఞాన మునందు జాగ్రతమై యున్నయటుల నాతఁడు గ్రహించెను. అందుచేతనే యాతనిశక్తియొక్కయు జ్ఞానమయొక్కయు క్షేత్ర ములు విశాల మైన వనియు, నవి యెచ్చటను నిలిచిపోవ వనియు నాతనికి విపుల మగునాశ జనించినది. అపు డాతఁడు తనయందే యసీమునిమార్గమును బొందినాఁడు. ఇపు డాతఁడు యాగయజ్ఞ ముల మంత్రములచౌరోహిత్యమునకు శరణు జొరవలసిన పని లేదు.

మానవుఁడు తనసత్యానుభవమువలన సత్యమును సర్వత్ర చూచినాఁడు. తనజ్ఞానాలోకములో జ్ఞానమును సర్వత్ర గ్రహించు చున్నాఁడు. అటులనే తనయానందమునందు మానవుఁ డేయనం తునిపరిచయమును బొందెనో దానివలననే అనంతం బ్రహ్మ యని నుడువఁగలిగెను.

ఆపరిచయ మెచ్చటఁ గలదు ? ఏదేని యొకబృహత్తర మగుప్రేమయు బృహత్తర మగుభావానందము మనయందు మే లొక్కునునపుడు మనకృపణత్వ మంతరించిపోవును.

అప్పుడు మనము వ్యక్తుల మై పూర్ణుల మై పోవుదుము. మృత్యు ద్వారమున నమృతస్వాదమును బొందుదుము. అందుచే మానవుని ప్రధానైశ్వర్యపరిచయము వైరాగ్యమునందును నాసక్తి

యందును కాదు. మనసమస్త నిత్యకీర్తివై రాగ్యముల పునాదిపై స్థాపింపఁబడి యున్నది. అందులకే మానవుఁడు భూమైవ సుఖం భూమాయే నాసుఖ మని సుడివెను. భూమాత్వేవ విజిజ్ఞాసితవ్యః, భూమాను నేను దెలిసికొనవలయును. నార్యే సుఖ మస్తి అల్ప మునందు నాకు సుఖము లేదు.

ఈభూమాను దల్లి తనసంతానమునందు గాంచినపుడు తన కీఠ నాత్మసుఖలాలసత్వముండదు. ఈభూమాను మానవుఁడు స్వదే శమునందుఁ జూచునపుడు తన కీఠ నాత్మప్రాణమమత్వ ముండదు. ఏసమాజనీతియందు మానవుని నవజ్ఞపరుచుట ధర్మ మని నేర్చుదురో యాసమాజమునం దుండి మానవుఁడు తనయనంతునిఁ బొందఁడు. అందుచేతనే యాసమాజమునందుఁ గేవలము శాసన ముల పీడనమే గాని త్యాగముయొక్క యానందము లేదు. మానవుని మనము ఊద్రునిగాఁ జేసి గ్రహించినపుడు మానవుఁ డనియే తలంపఱు. మానవునిగుఱించి మనజ్ఞానము కృత్రిమసంస్కారముల ధూళిజాలముచే నావృతమై యున్నచోటనే మానవునియం దున్న భూమాస్వరూపుఁడు మనయొద్ద నాచ్చన్నుఁడై యుండును. అచటఁ గృపణుఁ డగుమానవుఁడు తనను ఊద్రుఁడ ననియు నసమృద్ధుఁడ ననియుఁ జెప్పుకొనుటకు సిగ్గుపడఁడు. సత్యము నొప్పుకొనును గాని కార్యమునఁ బరిణమింపఁ జేయఁజాలఁడు. అచ్చట మంగళా సుష్టానములుకూడ బాహ్యోచారగతములై పోవును. కాని మానవునియందు భూమా యుండుటచేతనే భూమాత్వేవ విజిజ్ఞాసితవ్యః భూమా నెఱుఁగనిది సత్యమును గ్రహింపఁజాలము.

ఎప్పుడు సమాజమునం దాగ్రహణశక్తి నల్పవైపులనుండి మేల్కొనునో యప్పుడు మానవుడు, ఆనందరూప మమృతం; తన యానందరూపమును నమృతరూపమును సర్వత్ర సృష్టించుకొను చుండును. ప్రదీపముయొక్క శిఖవలె నాత్మదానమువలననే మానవునియాత్మోపలబ్ధి కలదు. ఈవిషయమును దనయందు నానారూపములకుఁ బ్రత్యక్షముగాఁ జూచి మానవుడు, ఆనంతస్వరూపుని “ఆత్మదా” ఆయన తనను దానముచేసెను అని చెప్పెను.

ఆదానమునందే యాతనిపరిచయము. ఈసారి మనము సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ యనుమంత్రము నంతయు నొకసారి చూచెదము. అనంతబ్రహ్మయొక్క సీమారూపమే సత్యము. విశ్వబ్రహ్మాండమందు సత్యనియమముయొక్క సీమాద్వారముననే యనంతుడు తనను ఉత్సర్గముచేసికొనుచున్నాడు. సత్యము సీమానుబద్ధమై యున్నపుఁ డాయసీముని నెట్లు ప్రకాశింపఁజేయఁగలదు? దానికి జవా బిది—మనము దేనిని సీమా యనుచున్నామో యది యెచ్చటను లేదు. అది యొంటరిగా నెచ్చటను లేదు. అందుచే సీమ కేవల మసీమయందు మిళిత మగుచున్నది. మనము దేని నసీమ యనుచున్నామో యాయసీమయు నొంటరిగా నెచ్చటను లేదు. అందుచే సీమయు నసీమునే ప్రకాశింపఁజేయుచున్నది.

సీమాయందు సత్యము నిశ్చలముగా లేదు. బ్రహ్మ, సీమా సీమాహీనత నీరెంటికి నతీతుడు. ఆయనయందు రూపము నరూపమునను యను నీరెండును మిళితమై యున్నవి.

ఆయనను ‘బలదా’ యని చెప్పఁబడెను. ఆయనబలము

ఆయనకత్తి విశ్వసత్యములుగాఁ బ్రకాశించుచున్నవి— మరల
 ఆత్మదా—ఆసత్యముతో నాకత్తితోఁ దనకు విచ్చేదము కలుగ
 లేదు. ఆకత్తియోగముననే యాయన తనను దానము చేసికొను
 చున్నాఁడు. ఈవిధముగా ససీమాసీముల యరూపసరూపములకు
 సవరూపమిశనము ఘటించినది. సత్యం అనంతం అనిర్వచనీయ
 రూపమున నొంచుటలతో నేకకాలమునఁ బ్రకాశించుచున్నవి. అం
 దుచే ససీమునియానందము ససీమునియభిముఖమునందును ససీ
 మునియానంద మసీమునియభిముఖమున నున్నవి. అందుచే
 భక్తుని భగవానుని యానందమిశనమునందు మనము ససీమా
 సీముల యీవిశ్వవ్యాప్త మగు ప్రేమలీలల చిర రహస్యమును
 జ్ఞాద్రమునందుఁ గాంచుచున్నాము. ఈరహస్యము రవిచంద్రతారల
 తెరచాటున నిర్వకాలము జరుగుచున్నది. ఈరహస్యమును వక్ష
 మునం దిడుకొని విశ్వచరాచరము రసవైచిత్ర్యములతో విచిత్రమై
 యున్నయది. సత్యముతో ననంతని యీనిత్యయోగము లోకస్థితి
 యొక్క శాంతియందును సమాజస్థితియొక్క మంగళమునందును
 జీవాత్మపరమాత్మల యేకాత్మమేళనమునందును శాంతం శివ మ
 ద్వైత మనురూపములఁ బ్రకాశమానమై యున్నది. ఈశాంతి జడ
 త్వముయొక్క నిశ్చలశాంతి కాదు. సమస్తచాంచల్యముయొక్క
 మర్మనిహితశాంతి. ఈమంగళము ద్వంద్వవిహీన మగునిర్జీవమంగ
 ళము కాదు. సమస్త ద్వంద్వమంథనముల సంక్షోభజాత మగుమంగ
 ళము. ఈయద్వైతమేకాకారత్వముయొక్క అద్వైతముగాక, సమ
 స్తవిరోధవిచ్చేదముల సమాధానకారి యగునద్వైతము. ఏల య

నఁగా నాయన “బలదా ఆత్మదా” సత్యక్షేత్రమున శక్తిద్వారముననే యాయన కేవలము తనను దానము చేసికొనుచున్నాఁడు.

సత్యం జ్ఞాన మనంత్రం బ్రహ్మ—ఈమంత్రము కేవలము ధ్యానవిషయము కాదు. దీనినిఁ బ్రతిదినసాధనయందు ణీవితమున స్వీకరింపవలయును.

ఆసాధన యెట్టిది ? మనజీవితమునందు సత్యమునకును అనంతమగును సంఘటిల్లిన యంతరాయమును మనజ్ఞానమునకు వికారము గలిగించుచున్న యంతరాయమును దూరము చేయునట్టిది.

ఈయంతరాయమును గలిగించినది మనఅహం. ఈఅహం తనరాగద్వేషముల కశ్యేములతో, కౌఱుదాలతో మనజీవితమును దన నుఖదుఃఖముల సంకీర్ణ మార్గమునందు నడుపఁగోరును. అపుడు మనకర్మములో శాంతుని బొందము. మనసంబంధమునందు శివుని యభావము గలుగును, మఱియు నాత్మయం దద్వైతానంద ముండదు. ఏల యనఁగా, సత్యం జ్ఞాన మనంత్రం; అనంతమితో యోగమువలననే సత్యము జ్ఞానమయ మగును. అపుడే మనజ్ఞానబల క్రియలు స్వాభావికము లగును. ఎవరిజీవితములు వేగమున నడచుచుఁ గేవలము తమనే కేంద్రముఁ గావించి ప్రదక్షిణముఁ గావించుచుండునో వారలయాచలనము నాబలక్రియ గానుగయెద్దుల యొక్క చలనము వంటిది, అది స్వాభావిక మయినది గాదు, జ్ఞానమయ మయినది గాదు.

మఱల నెవరిజీవితములు సత్యమునుండి విచ్చిన్న మయి యనంతమనికర్మహీనసన్న్యాసమునం దుపలబ్ధిఁ జేయుటకును, భావ

రసోన్మత్తతయం దనుభవించుటకును గోరుదురో, వారలయ్యాభ్యాన
యుక్త లేక రసయుక్త సాధనలు వంధ్యములు, వారలప్రియత్నము
లు శూన్యత్వమును దోహదమొనర్చుటయో లేక తమకల్పనలను సఫ
లముగావించుటయో అసాధ్యమందును. ఎవరిజీవితములు సత్యముయొ
క్క చిరవికాసమార్గమున నడచుట లేదో కేవలము శూన్యత్వమును
లేక రసభోగవిహ్వల మగుతనమనస్సును పలుమార్లు బ్రదక్షిణము కా
వించుచుండునో అట్టివారల యాయంభసాధన జడత్వమో లేక ప్రమ
త్తతయో యై యుండును.

సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ యనుమంత్రమును స్వీకరింతు
మేని మనమస్సును బ్రవృత్తులచాంచల్యమునుండియు నహంకారౌ
ద్ధత్యమునుండియు నిర్ముక్తము చేయుట కెక్కువ ప్రయత్నముఁ
జేయవలయును—అట్లుగానిచో మనకర్మముల కలుషత్వము, జ్ఞాన
వికారము తగ్గ నేరవు. మన నేయహం నేడు తల యెత్తి మన
సత్యమునకు ననంతనకు నంతరాయమును గలిగించి యజ్ఞానము
యొక్క ఛాయను పఱచి యున్నదో యది ప్రేమయందు వినమ్ర
మయి తనశిరమును నతము చేయఁగలిగినపుడు మనజీవితములం
దాయహమే ససీమాసీముల మిశనమునకు నేతు పగును—అప్పుడు
మనజీవితములలో సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ తననమ్రతపైఁ
బ్రతిస్థిత మయి యుండును. సుఖదుఃఖములచాంచల్యము మనల
నభిభూతులనుగాఁ జేయునపుడు సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ యను
సీశాంతిమంత్రమునే స్మరించుకొనవలెను. మానావమానముల తరం
గదోలికలు మనలను జీబ్బులను గావించునపుడు సత్యం జ్ఞాన మన

న్తం బ్రహ్మ యను మంగళమంత్రమునే స్మరించుకొనవలయును. కల్యాణాహ్వనమున దుర్గమమార్గమునందుఁ బ్రవృత్తుల మగునపుడు సత్యం జ్ఞానమనన్తం బ్రహ్మ యను నీయథయమంత్రమునే స్మరించుకొనవలయును. అంతరాయములు ప్రబలమై మార్గము నాటంక పఱచునపుడు సత్యం జ్ఞాన మనన్తం బ్రహ్మ యనునీశక్తిమంత్రమునే స్మరించుకొనవలయును. మృత్యువు వచ్చి ప్రియుల విచ్ఛేద ఛాయచే మనజీవనయాత్రామార్గము సంధికారమయము గావించు నపుడు సత్యం జ్ఞానమనన్తం బ్రహ్మ యను నీయమృతమంత్రమునే స్మరించుకొనవలయును. మనజీవనగతసత్యముతో నానందమయ బ్రహ్మయోగము పూర్ణ మగుచుండినయెడల మనజ్ఞానము నిర్మల మయి మనలను సమస్తక్షోభలనుండియు, మత్తతనుండియు నవ సాదమునుండియు రక్షించును. నది ప్రవహించుచున్నపుడు తన చలనముతో నొక కలకలసంగీతము మెలఁగుచున్నటులనే మనజీవితము ప్రతిక్షణమునందును ముక్తిమార్గమున సత్య మయి నడచు చున్నపుడు దానిచలనముతో సత్యం జ్ఞాన మనన్తం బ్రహ్మ యను నీయమృతవాణి సంగీతమువలె మెలఁగుచుండును గాక ! ఎవరు విశ్వరూపమునఁ దనను దానము చేయుచున్నారో యాయనకుఁ బ్రతిదానరూపముగా నాత్మనివేదనము చేయుటకు నిత్యము మాలల కూర్చుకొనుమంత్రము సత్యం జ్ఞానమనన్తం బ్రహ్మ యగుఁగాక! మనజీవితముయొక్క ప్రార్థన—అసతో మా సద్గమయ, తమసో మా జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మామృతం గమయ—యగుఁగాక, జడ త్వమునుండి మమ్ములను సత్యములోనికిఁ గొనిపొమ్ము, మూఢత్వ

మునుండి మమ్ము జ్ఞానములోనికి గొనిపోమ్ము, మృత్యువుయొక్క
 ఖండత్వమునుండి మమ్ముల నమృతత్వములోనికిఁ గొనిపోమ్ము.
 నీయా కొనిపోవుట యవిరామముగ జరుగుచుండును గాక, అది
 యేమనఁ, జిరజీవనగతి. ఏల యనఁగా సీవు ఆవిఁ, ప్రకాశమే నీస్వ
 ఛావము; వినాశమునందు నీయానందము తనను విలుస్తము గావిం
 చుకొనదు, వికాసమువలన నీయానందము తనను విస్తరింపజేసి
 కొనును. నీయా పరమానందవికాసము మాజీవితములందును, జ్ఞా
 నమునందును, భ్రేమమునందును, గర్మములయందును మాగృహ
 ములయందును సమాజమునందును దేశమునందును బాధాముక్త
 మయి ప్రసారిత మగుఁగాక, సీకు జయ మగుఁగాక.

(సాధారణసమాజమునం దొనఁగఁబడిన ఉపదేశము.)

పార్థ క్య ము 28.

ఈశ్వరుఁడు మనుష్యునికిమాత్రము పార్థక్య మొసంగి ప్ర
 కృతితోఁ గలిసి యొక్కటిగా నున్నాఁ డని చెప్పిన నెట్లు సరిపో
 వును ? ప్రకృతినుండికూడ నాతనికి స్వాతంత్ర్యము కలదు. లేని
 యెడలఁ బ్రకృతితో నతని కేమిపనియు నుండదు.

భేద మిది. తాను స్వతంత్రుఁడ నని మనుష్యుఁ డెఱుఁగు
 ను. అంతియ కాదు. ఆస్వాతంత్ర్యము తనకు నగౌరవము గాక
 గౌరవమే యనియు వాఁ డెఱుఁగును. తండ్రి ప్రాయముఁ బడసిన

పుత్రునికిఁ దనసొత్తునుండి కొంతసొమ్మును బ్రత్యేకముగాఁ దీసి
యిచ్చునప్పు డాపార్థక్యమునందే యతనివిశేషవాత్సల్యము ప్రకా
శించును;— ఆపార్థక్యమహాగౌరవము మనుష్యుఁ డేవిధమునను
బోఁగొట్టుకొనఁ జాలఁడు. మనుష్యుఁడు తనయాస్వాతంత్ర్యగౌరవ
సంయుత మగునధికారముతో స్వయముగా వ్యవహరించును. ప్రకృ
తియం దాయహంతకారము లేదు. తా నేమి బడసినదియు నాప్రకృ
తికిఁ దెలియదు.

ఈశ్వరుఁడు ప్రకృతిని దేనిద్వారమున వేటుపఱచెను ?
నియమముద్వారమున.

నియమముద్వారమున వేటుపఱచని యెడలఁ బ్రకృతితో
నాతనియిచ్చకు సంయోగ ముండదు. ఏకాకారమై యుండినచో,
నిచ్చయొక్క సంబంధమునకు మార్గమై యుండదు. చదరంగపు
టాటయందుఁ దనయిచ్చను బంధించుకొనును. ఎట్లు ? నియమ
ముల నేర్పఱచుకొని. ఒక్కొక్కకాయ నాతఁడు నియమము
నకు బద్ధము గావించును. ఆనియమము కాయలయందు లేదు.
ఆట నాడువానియిచ్చయందే గలదు. ఇచ్చ తాను నియమముల
స్థాపించుకొని యానియమములపైఁ దనను బ్రయోగించుకొనుట
వలననె యాట సంభవమగును.

విశ్వజగత్తునం దీశ్వరుఁడు జలనియమము, స్థలనియమ
ము, వాయునియమము, నగ్నినియమము, మనోనియమము ము
న్నగు సనేకనియమములను విస్తరింపఁజేసి యున్నాఁడు. ఆనియ
మములనే మనము సీమ లని చెప్పుదుము. ఆసీమాప్రకృతి నెక్క

డనుండియొ తెచ్చి నెత్తిపైఁ బెట్టుకొనుట కాదు. ఆతనియిచ్చయే తనయం దానియమములను, ఆసీమలను స్థాపించుకొనెను. అట్లు గానిచో నిచ్చ నిష్క్రియమైనయెడలనే కార్యము జఱుగదు. అందు వలన సీమ రేనియాతఁడు సీమలరు నాకారమై నిలుచును.—ఇచ్చా మూలమున మాత్రమే, ఆనందిమూలమున మాత్రమే. ఆకారణ మున “ఆనందాద్ధ్యేవ ఖర్విమాని భూతాని జాయంతే” అని యుప నిషత్తు చెప్పును. అందువలన, “ఆనందరూప మమృతం యద్వి భాతి” ఎవ్వఁడు ప్రకాశముఁ బడయుచున్నాఁడో, యతనియొక్క రూప మానందిరూపము—అనఁగా మూర్తివంశ మగు నిచ్చ— అని చెప్పఁబడును. ఇచ్చ తనను సీమయందు బంధించుకొనును; రూపమునందు బంధించుకొనును.

ప్రకృతియం దీశ్వరుఁడు నియమములద్వారమున, సీమల ద్వారమున నేపార్థక్యమును సృజించెనో యది కేవలపార్థక్యమే యయినయెడల జగత్తు సమష్టిరూపము ఛరింపదు.

కాన దానిమధ్యమునఁ, జరంతనపార్థక్యమును జిరకాలము నతిక్రమించునట్టి యింకొకపస్తువు గలదు. అది యేది? అది శక్తి. ఈశ్వరుని శక్తి. ఆసమస్తపార్థక్యముపైఁ బని చేసి దాని నొక యభిప్రాయమునందు బంధించుచున్నది. స్వాతంత్ర్యము గల్గి నియ మబద్ధములయిన చదరంగపుకాయ లన్నిటియందు నొక్కయాటా డువాని శక్తి యేకతాత్పర్యవిశిష్ట మగునాట నభివ్యక్తపఱచును.

కాఁబట్టి యతనిని ‘కవిః’ అని ఋషులు పిలిచిరి. కవి యే విధముగా భాషాస్వాతంత్ర్యమును దనయిచ్చాఢీనమునఁ దనశక్తికి

ననుగతపఱచి సుందరచ్ఛందోవిన్యాసద్వారమున నొకయాశ్చర్య
కర మగు నర్థమును గల్పించునో యటలనె యాతఁడును ‘బహు
ధా శక్తియోగాత్ వర్జాననేకాన్నిహితార్థో దధాతి’ అనఁగా శక్తి
ననేకమునడుమఁ బ్రసరింపఁజేసి యనేకముతో సంయుక్తపఱచి
యనేకవర్జనముల ద్వారమున నొకనిహితార్థమును బ్రస్తుటింపఁ
జేయుచున్నాఁడు. అట్లు గానియెడల, సమస్తమును నర్థహీన
మగును.

‘శక్తియోగాత్’ శక్తియోగముద్వారమున కలుగును, శక్తియొక
యోగము. ఆయోగముద్వారమున నీశ్వరుఁడు, సీమలపలన భిన్న
ముచేయఁబడిన ప్రకృతితోఁ బ్రయుక్తుఁ డగును—నియమములనెడు
సీమలరూపముఁ దాల్చిన పార్థక్యమునడుమ నిలిచి యాతనిశక్తి
దేశముతో దేశాంతరమునకును, రూపముతో రూపాంతరమునకుఁ,
గాలముతోఁ గాలాంతరమునకును బహువిచిత్రసంయోగము సా
ధించి యొక యపూర్వవిశ్వకావ్యమును సృష్టించుచున్నది.

అవ్యధముగా, నసీముఁడగు నాతఁడు సీమలద్వారమునఁ
దనను వ్యర్తపఱచుకొనుచున్నాఁడు; మహాకాలస్వరూపుఁ డగు
నతఁడు ఖండకాలద్వారమునఁ దనను బ్రకాశింపఁ జేసికొనుచు
న్నాఁడు. ఆపరమాశ్చర్యరహస్యము విజ్ఞానశాస్త్రమునందుఁ బరి
ణామవాద మని చెప్పఁబడును. తనయందుఁ దాను పర్యాప్తుఁ డగు
నాతఁడు క్రమమువలనఁ దనయిచ్చను విచిత్రరూపమున మూర్తి
వంతము జేయుచున్నాఁడు—జగత్తును నిర్మించుచున్నాఁడు;
మానవసమాజేతిహాసమును రచించుచున్నాఁడు.

ప్రకృతినడుమ నియమములసీమయే పార్థక్యము. ఆత్మ
 నడుమ నహంకారసీమయే పార్థక్యము. ఆసీమల నాతఁడు స్థాపిం
 చనియెడల నాతనిప్రేమరీల యెవ్విధమునను సంభవము గాదు.
 జీవాత్మయొక్క స్వాతంత్ర్యమువ్వారమున నాతనిప్రేమ పనిచేయు
 చున్నది. ఆరనిశక్తియొక్క క్షేత్రము నియమబద్ధప్రకృతి; ఆతని
 ప్రేమయొక్కక్షేత్ర మహంకారబద్ధ మగుజీవాత్మ. ఆయహంకార
 మును జీవాత్మయొక్కసీమ యని తిరస్కరింపఁ జనదు. జీవాత్మ
 యొక్క యాయహంకారమునందుఁ బరమాత్మ తనయానందమున
 సీమను స్థాపించెను. లేనియెడల, నాతని యానందముయొక్క
 యెట్టికార్యము నుండదు.

ఆయహంకారమునందుఁ గేవలపార్థక్యమే సర్వప్రధానముగ
 నుండినచో నాత్మకు, నాత్మకు భేద ముండులాగుననే స్నేహ
 మేర్పడుట సాధ్యము కాదు—ఆత్మతో నాత్మ కేవైపునుండి యెట్టి
 సంస్పర్శమును గలుగనేరదు. కాన యతనిప్రేమ సమస్తాత్మలను
 నాత్మీయములు (తనవి) గాఁ గావించుకొను మార్గమున వర్తించు
 ను; విభిన్నముల నేకముచేసి ప్రత్యేకస్వాతంత్ర్యముల నిహితార్థ
 మును జాగరిల్లఁజేయును. అట్లు గానిచో, జీవాత్మయొక్క స్వా
 తంత్ర్యము భయంకరము, నిరర్థకము నగును.

ఇందె యద్భుతరహస్యము గలదు. పరిపూర్ణానంద మహా
 ర్ణద్వారమునఁ దనయానందలీలను వికసింపఁజేయుచున్నది. బహు
 తరనుఖదుఃఖవిచ్ఛేదముల మేళనద్వారమున ఛాయాలోకవిచిత్ర
 మగు నాప్రేమాభివ్యక్తిమాత్రమే యగ్రసరమగుచున్నది. స్వాధ్ధా

భిమానములయొక్క యాఘాతప్రతిఘాతములం దెంతయు వంక
రమార్గమునుండి, యెంతయు విశాలప్రదేశమునుండి చిన్నవియుఁ
బెద్దవియు నగుయాసక్త్యనురక్తులను భేదించుకొని జీవాత్మయొ
క్క ప్రేమనది ప్రేమసముద్రమువై పునకుఁ బోయి మేళన మగు
చున్నది. ప్రేమయొక్క శతదశపద్మ మహంకారవృంతము నాశ్ర
యించుకొని యాత్మనుండి గృహమునందు, గృహమునండి సమా
జమునందు, సమాజమునుండి దేశమునందు, దేశమునుండి మానవ
కోటియందు, మానవకోటినుండి విశ్వాత్మయందు, విశ్వాత్మనుండి
పరమాత్మయందు నొక్కటొక్కటిగా దశముల విప్పి వికాసలీలను
సమకూర్చుచున్నది.

నిష్ఠ 29.

అప్పుడు సిద్ధియొక్క యాకారమునకుఁ గొంతపరిమాణ
ము కాన్పించునో యప్పు డానందముతో మనలను మనమే లాగు
కొని పోవుదుము. అప్పుడు మనల నాపుట కేరికి సాధ్యము? అప్పు
డు మన కలనట యుండదు; దుర్బలత్వ ముండదు.

కాని సాధనారంభమునందె యాసిద్ధియొక్క యాకారము దూ
రముగ నైనను బ్రకాశింపదు. మఱియు మార్గముకూడ సుగమ
ముగ నుండదు. అప్పుడు మన మేళక్తివలన నడువఁగలము ?

ఆసమయమున మనలను నడుపునది, భారము వహించు

నది నిష్ఠయే. భక్తి మేల్కొనినప్పుడు, హృదయము పూర్ణ మైనప్పుడు, మార్గ మింక మార్గ మనియే మనకుఁ దోఁపదు. అప్పుడు పూర్తిగ నన్నిటికిఁ దైన నడతుము. కాని భక్తి దూరముగ నున్నపుడు, హృదయము కూన్యముగ నున్నపు డట్టియత్యంతదుఃఖనమయమున మనకు సహాయు లెవ్వరు ?

అప్పుడు నిష్ఠ యొక్కపే మనకు సహాయము. శుష్కచిత్తముయొక్కమృతభారము నది చహింపఁగలదు.

❧ ఇసుకయెడారులయందు నడచువారి కుష్టమే వాహనము. అదియే మిక్కిలి బలవంతుడైనదియు దృఢమైనదియు నగువాహనము. దానికిఁ గొంచమైనను సుభేచ్ఛ లేదు. ఆహారము దొరకకున్నను అది నడచును. పానీయములు లభింపకున్నను అది నడచును. ఇసుక తవ్తమై పై కెగురుచున్నను అది నడచును. నిశ్శబ్దముగా నడచును. ఆమరుభూమి కంతము లేదని తోచునప్పుడును, మృత్యువుతప్ప వేరుగతి లేదని తోచునప్పుడును గూడ దానినడక యాగిపోదు.

అట్లే శుష్కమును, రిక్తమును కఠోరమును నగు మార్గమునందు భుజించుటకు కొంచమైన నాహారమును గలిగియుండని మనలను నడిపించునది నిష్ఠయే. దాని కెట్టిదృఢమైన ప్రాణ మున్నదనఁగా నిందాపవాదములయందును, నన్నిబాధలయందు నది తన ఖాద్యద్రవ్యములను సంపాదింపఁగలదు. మరుభూమియందలి మృత్యుమయమైన ఝంఝూమారుతము లున్నట్టునివలె నలుగడలఁజుట్టి వచ్చునప్పు డది ధూళిని శిరమునఁ దాల్చి, తలను సంపూర్ణ

ముగ వంచుకొని, తుపానును నెత్తిపై నిడుకొని పోవుచుండును. నిష్ఠవలె ధీరత్వమును, సహిష్ణుతను, నధ్యవసాయమును గలిగినది మఱేది కలదు ?

సాధనమార్గమున మధ్యమధ్య కేవలము కల్పనావీచికలు మార్గమునుండి తొలఁగించుటకు నన్ను సమీపించుచుండును. సార్థ కతయొక్క విచిత్రరూపము క్షణక్షణమునకుఁ గాన్పించుకుండును. నిన్న నెక్కడ నుంటినో నేడును అక్కడనే యుంటి నని మనమున తోచుచుండును. మనస్సుతో నాలోచించుటకు మనస్సు చలించిపోవుచుండును. హృదయమునం దెచ్చట వెదకినను సార్థ కతయొక్కచిహ్నము కానరాదు. వ్యర్థమైన యుపాసనలఁజేయుచు క్షీణించి పోవుచుంటి నని మనమునఁ దోచుచుండును. కాని యట్టి వ్యర్థోపాసనలయొక్క భయానకభారమును వహించి నిష్ఠ ప్రతి దినమును నడువఁగలదు. దినముతరువాత దినము, దినముతరువాత దినము గడువఁగలదు.

మన మగ్రేసరుల మగుచున్నాము. ముందునకు నడచుచున్నాము. ప్రతిదినము గమ్యస్థానమునకుఁ గొంచెముకొంచెముగా సమీపమునకు వచ్చుచున్నాము. దానిలో సందేహ మెంతమాత్రమును లేదు. అదిగో చూడుఁడు, హఠాత్తుగా నొక్కనాఁ డెక్కడ నుండియో భక్తియొక్కవాణి వినఁబడును. సుదూరప్రసారితదగ్ధ జ్వేతమధ్యమున మధుఫలగుచ్ఛములతో నిండిన ఖర్జూరకుంజములయొక్క సుస్నిగ్ధవాయువులు వీచుచుండును. ఆ నిభృతచ్ఛాయా తలమున శీతలజలప్రవాహములు ప్రవహించుచుండును. ఆజల

మును పానము చేసి, దానియందు స్నానముచేసి, యాసీడయందు విశ్రమించి, మఱల మార్గమున నడువ నారంభింతుము. కాని భక్తియొక్క యామఘరత్వము, నాశీతలత్వమును దుదవఱకును తోడు రావు. అప్పుడు మఱల నాకఠినమైనదియు, శుష్కమైనదియు నశ్రాంతమైనదియు నగు నిష్ఠయే కాన్పించుచుండును. నిష్ఠ కొకగుణ మున్నది. అది యే సుయోగమున నైన నొక్కనాడు భక్తిజలమును పానము చేయఁగలిగినయెడల ననేకదినములవఱకు దానిని లోపల రహస్యముగా దాచి యుంచును. ఘోరతరమైన నీరసత్వము కలిగినదినమందు దాచియుంచిన యాభక్తిజలమునే యది పానీయముగ నుపయోగించుకొనును.

సాధనచేత దేనిని బొందవలయునో దానియెడలఁ జూపెడు భక్తినే మనము భక్తి యందుము. సాధనయందుఁ జూపునట్టి భక్తినే మనము నిష్ఠ యందుము. అట్టి కఠినశుష్కసాధనమే నిష్ఠయొక్క ప్రాణధనము. సాధనయందు నిష్ఠ కొకగభీరతరానంద మున్నది. అది యొకయహేతుకమయిన పవిత్రానందము. అట్టి వజ్రసారమైన యానందముచే నిష్ఠ నిరాశను బాఱఁద్రోలును. అది మృత్యువునకును భయపడదు. ఇట్టిమన శుష్కమార్గమున మనకుఁ దోడై యుండునట్టిది నిష్ఠ యొక్కటియే. మనము మార్గముయొక్క యంతమునకు వచ్చినప్పు డది భక్తియొక్కహస్తమున మనలను సంపూర్ణముగ సమర్పణముచేసి తాను తనదాసీ శాలయందు దాగుకొనును; అహంకారముఁ జెందదు; అధికారము

సలుపడు. సార్థకతఁ బొందినపుడు తన సంతరాశమునఁ బ్రచ్ఛన్నముగ నుంచుటయే దానికి సంతోషము.

ప్ర కృ తి 30.

ప్రకృతి యీశ్వరశక్తియొక్క క్షేత్రము. జీవాత్మ పరమాత్మలయొక్క ప్రేమక్షేత్రము. ప్రకృతియందు శక్తిద్వారా పరమేశ్వరుఁడు తనను బ్రకటించుకొనుచున్నాఁడు. జీవాత్మయందుఁ బ్రేమద్వారా భగవంతుఁడు తనను దానముచేసికొనుచున్నాఁడు.

అనేకమానవు లీయభయదిక్కులయందును త్రాసును సమానముగ నుంచి ప్రవర్తింపఁజాలకున్నారు. కొందఱు ప్రాకృతికదిక్కుననే సాధనము చేయుదురు. మఱికొందఱాధ్యాత్మికదిక్కుననే శ్రమచేయుదురు. భిన్నభిన్నజాతులలో నీవిషయమై భిన్నత్వము కాన్పించుచున్నది.

ప్రకృతిక్షేత్రమున సాధనము చేయువారు శక్తినిఁ బొందుదురు; ఐశ్వర్యశాలు రగుదురు; రాజ్యసామ్రాజ్యములను విస్తారము చేయఁగలుగుదురు; అన్నపూర్ణయొక్క పరమును సంపాదించెదరు; పరిపూర్ణు లగుదురు.

ప్రకృతిసాధకులు సర్వవిషయములందును గొప్పవార లగుటకొఱకు నొకరి నొకరు త్రోసివేయుచు నొకమహత్పదార్థమును బొందుదురు. అనఁగా వారిలో నెవ్వరు శ్రేష్ఠులో వారిశ్రేష్ఠత్వ మంతయు ధర్మనీతివలనఁ గలుగునదియే.

కారణ మేమి? గొప్పవా రగుటకును శక్తిశాలు రగుటకును అనేకులతో మిళితము కావలయును. ఈమేళనసాధనముపై శక్తియొక్క సార్థకత నిర్భరపడియుండును. కాని, మహాద్రూపముగను, స్థాయిరూపముగను, నన్నిటికంటె సార్థకరూపముగను మిళితము కావలయు నన్న నొకనియమమును స్వీకరింపవలయును. అదే దనఁగా—మంగళనియమము. అదే విశ్వనియమము—అదే శ్రేయోసీతి. ఈవిశ్వనియమమును స్వీకరించినయెడల సమస్తవిశ్వ మనుకూలముగ నుండును. ఆనియమమును స్వీకరింపనిచోట సమస్తవిశ్వమును దెబ్బలు కొట్టుచుండును. విశ్వము కొట్టుటవలన మన కెక్క డేమి నష్టము సంప్రాప్తించునో కంటికిఁ గనఁబడదు. తుదకు బహుదినములనుండి వచ్చుచున్నకీర్తి చూచుచుండఁగనే నేలపా లగును.

ఎవ్వరు శక్తియొక్క క్షేత్రమున విశేషభావముతోఁ గార్యములు చేయుదురో వారిలో గొప్పగొప్పసాధకు లీనియమమును విశేషముగఁ బ్రకటించెదరు. విశ్వనియమమే శక్తియొక్క ప్రతిష్ఠాస్థల మనియు, నాది యీశ్వరసంబంధమున నెట్లో మానవునిసంబంధమున నట్లే యనియు వా రెఱుఁగుదురు. నియమము నుల్లంఘించినచోట శక్తి నిరాశ్రయ మగుచున్నది. ఎవ్వనికి నాఫీసులో నియమము లేదో యతఁ డశక్తకర్మి. ఎవ్వనికి గృహమందు నియమము లేదో యతఁ డశక్తగృహి. ఏరాష్ట్రవ్యాపారములందు నియమ ముల్లంఘింపఁబడునో యచ్చ టశక్తశాసనతంత్రము లని తలంపవలయును. ఎవనిబుద్ధి విశ్వవ్యాపారములందు నియమ

ములఁ జూడఁ జాలదో యట్టివాఁడు తన జీవనముయొక్క సర్వ విషయములందు నశక్తుఁడు; అకృతార్థుఁడు, పరాభూతుఁడు.

అందుచే యథార్థశక్తిసాధకులు నియమమును బుద్ధియందు స్వీకరించెదరు; విశ్వమునందు స్వీకరించెదరు; స్వీయకర్మముల యందు స్వీకరించెదరు. వారు యోజింపఁగలరు; రచింపఁగలరు; పొందఁగలరు. ఈవిధముగా వా రేపరిమాణమున సత్యశాలు రగుదురో యాపరిమాణమున నైర్వర్యశాలు రగుచుందురు.

కాని దాని కొకకష్ట మున్నది. అనేకసమయములందు వారు ఈశ్రేయోసీతినే మానవులయంత్యాధార మని తలంచెదరు. దేనిసాహాయ్యముతోఁ గేవలము కర్మములఁ జేయవలయునో, శక్తిని ఉన్నతిని బొందవలయునో దానినే వారు చరమాశ్రయము గఁ దలంచెదరు. అందుచే వైజ్ఞానికసత్యమునే వారు చరమసత్య మని తలంచెదరు. సకలకర్మముల కాశ్రయభూత మైనశ్రేయోసీ తినే వారు పరమపదార్థ మని విశ్వసించెదరు.

ఎవ్వరు శక్తిక్షేత్రమునందే తమసమస్తప్రాపును సీమాబద్ధము చేసి యుంచెదరో వా రైశ్వర్యమును బొందుదురు. కాని యీశ్వరునిఁ బొందఁజాలరు. ఏల యనఁగా నీశ్వరుఁ డచ్చటఁ దనను బ్రచ్చన్నముగ నుంచి తనయైశ్వర్యము నుద్ఘాటనము చేసి వైచెను.

ఇట్టియనంతైశ్వర్యసముద్రమును దాటి యీశ్వరునిలోఁ బ్రవేశించుట కేరికి సాధ్యము ? ఐశ్వర్యమున కంతము లేదు; శక్తికిని అంతము లేదు. అందుచేత నామార్గమునఁ గ్రమముగ

నంతహీన మగు నొకదిక్కునుండి మఱియొకదిక్కునకుఁ బోవు చుండుదురు. అందుచే మానవు లీమార్గమున నడచుచు నిక్క డీశ్వరుఁడు లేఁ దనియు నిక్క డైశ్వర్య మున్న దనియు శక్తియున్న దనియు నంతకు మించిన దేదియుఁ గాన్పించుట లే దనియుఁ జెప్పుచుండును.

ఈశ్వరునితో సమానులము కాకున్న మనము వానిని బొందు పెట్లు ? మన మెన్నిరైలుబండ్లను నడపినను ఎన్ని పెరిగ్రావు తీఁగెలు నిర్మించినను శక్తిక్షేత్రమున నీశ్వరునకు మన మనంతదూరమున నుండెదము. స్వర్ణ పహించి పరమేశ్వరునితోఁ బోటీచేయఁ బ్రయత్నింతుమేని మనప్రయత్నములు తమ యధికారము నుల్లంఘించి వ్యాసరాశిపై నభిశక్తమయి విశ్వామిత్రుఁడు సృష్టించిన జగత్తువరె వినాశముఁ బొందును.

అందువలన జగత్తునందలి సమస్తధర్మసాధకులు. నైశ్వర్యపథమునందలి పథికుల కీశ్వరదర్శన మత్యంతదుస్సాధ మని వదేపదే చెప్పియుండిరి. అంతహీన మగుప్రయత్నము చరమహీనపథమున వారినిఁ గేవలము మఱపించుచుఁ దీసికొనిపోవును.

కావున నీశ్వరునిచాహ్యమునం దనఁగా వానిశక్తియొక్క క్షేత్రమున నెట్టిప్రదేశమునందును మనము బొందఁజాలము. ప్రతి యిసుకరేణువుయొక్కయు సంతరాశమునందు భగవంతుఁ డుండుటచే నేవిజ్ఞాని కైన నేయాత్రికున కైన నీయిసుకరేణువు నతిక్రమింప సాధ్య మగునా ? కాఁబట్టి శక్తిక్షేత్రమున నెవ్వఁడు పరమేశ్వరునితోఁ బోరాడఁదలంఁచునో వాఁడు మాయవేషమును ధరిం

చినమహాదేవుని బాణముతోఁ జంపఁబూనిన యర్జునునివలెఁ గాఁ
గలఁడు. ఆబాణములు వానిని దాఁకవు. మనబాణములు పరమే
శ్వరునియొద్దకుఁ బోనేరవు.

ఈశక్తిక్షేత్రమున మన మీశ్వరుని రెండుమూర్తులను జూ
డఁగలుగుదుము. అందులో నొక్కటి యన్నపూర్ణమూర్తి. ఈ
మూర్తి యైశ్వర్యముద్వారా మనశక్తిని బరిపుష్టము చేయును. మఱి
యొకమూర్తి కరాళికాళీమూర్తి. ఈమూర్తి మనసీమాబద్ధ మయిన
శక్తిని సంహరించి వేయును; మనల నేదిక్కునఁ గూడ శక్తి
యొక్క తుదకుఁ బోనీయదు. ధనమందుఁగాని ఖ్యాతియందుఁగాని
మఱి యేకోరికయందుఁ గాని యామూర్తి మన కంతమును జూప
దు. గొప్పగొప్పరాజ్యసామ్రాజ్యములు దుమ్ములోఁ గలసిపోవు
చున్నవి. గొప్పగొప్పయైశ్వర్యభాండాగారములు పాఱవేసెడిటెం
కాయచిప్పలవలె నగుచున్నవి. ఇచ్చటఁ బొందింపఁజేయుమూర్తి
మిక్కిలి సుందరముగను సుజ్జ్వలముగను మహిమాన్వితముగను
నుండును. పోయెడిమూర్తి విషాదముతోఁ బరిపూర్ణముగఁ గాని
భయంకరముగఁ గాని యుండును. అది శూన్యత్వముకంటె శూ
న్యత్వ మై యున్నది. కారణ మేమి? అది పూర్ణత్వముయొక్క
యంతర్ధానము.

కాని యెట్లయిన నిచ్చటఁ బొందుటకును తుద లేదు; పోవు
టకును తుద లేదు. ఇచ్చటఁ బొందుట పోవుట యనుమార్పులు
మాత్రము జరుగుచున్నవి. కావున నీశక్తిక్షేత్రము మానవులకు

స్థితిక్షేత్రము కాదు. ఈశక్తిక్షేత్రమునం దెచ్చటను గూడ మానవుడు చిరకాల ముండు నని తలంపఁ దగదు.

అ న ం తు ని యి చ్చ 31.

నాశరీరములోపలఁ గొన్నియిచ్చలు గలవు. అవి నాశరీరమునకు గోచరములు. ఎట్లనఁగా, నాకు భుజించుట కిచ్చ కలుగును. స్నానముచేయుట కిచ్చ కలుగును. చలికాలమున నొడలు పెచ్చ చేసికొనుట కిచ్చ కలుగును.

కాని సమస్త శరీరములోపల నొకయిచ్చ కలదు. అది నా కగోచరమై యున్నది. అదియే యారోగ్యమైన యిచ్చ. అది నాకుఁ దెలియకుండఁగనె రోగమునందును, అరోగమునందును, సదా పనిచేయుచున్నది. అది వ్యాధిసమయమున నెన్నియో విధములఁ బ్రతీకారమునకు నాశ్చర్యమైనవ్యవస్థలు కలిగించుచున్నది. వానిని మనము తెలిసికొనఁజాలము. అరోగసమయమున సమస్త శరీరములోపలను విచిత్రక్రియలయొక్క సామంజస్యమును స్థాపించుటకొఱకు దానికొకలమున కంతము లేదు. ఆవిషయమును గూడ నది మనకుఁ దెలుపుట లేదు. ఈయారోగ్యసంబంధమైన యిచ్చయే శరీరమునకు మూలమున మనచేతనమున కగోచరముగా రాత్రింబవళ్లు నిద్రయందును, జాగరణమునందును సవిశ్రామముగ విరాజిల్లుచున్నది.

శరీరతత్త్వవేత్త దీనిని దెలిసికొనఁగలఁడు. మనలోపల నొకయారోగ్యతత్త్వ మున్న దని యతఁ డెఱుంగును. శరీరము నందలి మూలమైనట్టియు నవ్యక్తమైనట్టియు నీయిచ్చ నెవ్వఁ డెఱుంగునో యతఁడు శరీరగతమైన సమస్తవ్యక్తేచ్ఛలను ననిచ్చ కనుగతముగఁ జేసివేయును. వ్యక్తమైనయిచ్చ యెప్పుడు భుజిం తునా యని యాతురపడునప్పుడు దాని నతఁ డీయవ్యక్తమైన యారోగ్యేచ్ఛాశాసనములచే నియమింపఁ బ్రయత్నించును. ఇదియే శరీరసంబంధమైన సాధన.

పదుగురితోఁ గలసి మన మొకసంఘమును నిర్మించుచుం దుము. దానియందును వ్యక్తవ్యక్త ములగునిచ్చలు కలవు. సంఘ మునందలి ప్రతివాఁడును దనస్వార్థసుఖముకొఱకును, స్వాధీనత కొఱకును గలిగియుండెడు నిచ్చతో వ్యక్త మైన యిచ్చ. అందఱును గొప్పతనమును బొందఁగోరుచున్నారు; అందఱును జయింపఁ గోరుచున్నారు. తక్కువధనముతో గొప్పయాదాయము నాజ్ఞింప వలె ననియే యందఱియొక్క యిచ్చ. ఈయిచ్చాసంఘాతములచే నెంతయో మోసము, నెన్నియో యుద్ధములు, నెన్నియో పోరాట ములును, నంతము లేక జరుగుచున్నవి.

కాని సంఘములోపల నొకయవ్యక్తమైన యిచ్చ భ్రవమై యున్నది. దానిని ప్రత్యక్షముగఁ జూచుట లేదు. కాని యది యు న్నది; అది లేనియెడల యెవ్విధమునను సంఘము రక్షింపఁబడదు. అదియే మంగళేచ్ఛ. అనఁగా సమస్తసంఘములును సుఖ మొందు ను గాక : బాగుపడును గాక : యనెడు నిచ్చయే ప్రతివానియం

దును నిగూఢభావముగ నున్నది. ఏదో తాత్కాలికానుకూలము
పైనఁగొక యాయుచ్చపైనే సంఘము బంధింపఁబడి యున్నది.

సాంఘికతత్త్వవేత్తలు దీని నెఱుంగుదురు. వారు సమస్త
సుఖములయొక్కయు, స్వాధీనతయొక్కయు, వ్యక్తమైన యిచ్చ
ను ఈగభీరావ్యక్తమంగళేచ్ఛ కనుగతము చేయుటకుఁ బ్రయ
త్నించెదరు. వా రీనిగూఢనిత్యేచ్ఛాసమీపమున సమస్తానిత్య మైన
యిచ్చలను త్యాగము చేయఁగలుగుదురు.

మనయాత్మలోపలఁ గూడ వ్యక్తమైన యిచ్చలు గలవు.
ఆత్మ తనను నానాదిక్కుల గొప్పగా గ్రహింపఁగోరును. అది ధన
మునందును, విద్యయందును, ష్యాతియందును దనను గొప్పగాఁ
దెలిసికొనఁగోరును. అందుచేఁ బెనగులాటలకును, దెబ్బలాటల
కును అంతము లేకున్నది.

కాని యాత్మయం దెల్లపుడు నొకయవ్యక్త మైనయిచ్చ
యున్నది. ఎవ్వఁ డన్నిటికంటె గొప్పవాఁడో, యనంతుఁడో, యద్వి
తీయుఁడో యట్టిబ్రహ్మములోపల మేళనమునందే తనను గ్రహింప
వలయు ననెడు నిచ్చ యాత్మలోపల నిగూఢరూపముగను, ధ్రువ
రూపముగను ఉన్నది. ఈవ్యక్త మైనయిచ్చయే యన్నిటికంటెను
గొప్ప యిచ్చ.

ఆవిషయమును దెలిసికొన్నవాఁడే యాత్మవేత్త. ఆతఁ
డాత్మయొక్కసమస్తవ్యక్త మైనయిచ్చలను ఆనిగూఢమైన, యేక
మైన, యిచ్చ కథీనము గావించును.

శరీరమునందలి నానాయుచ్చలు నొక్కదానియం దైక్య

మే జెందినవి, అదియే యారోగ్య మైనయిచ్చ. ఆగభీరమయిన
యిచ్చ శరీరమునందలి వర్తమానేచ్ఛలనెల్ల నతిక్రమించి యనాగ
తములోనికి వెడలిపోవుచున్నది. శరీరమున కేది భవిష్యత్తో యిప్పు
డేది లేదో, యట్టిభవిష్యత్తుపై గూడ నాయిచ్చ యధికారము
చేయుచున్నది.

సంఘశరీరమునందలి నానాయిచ్చలును నొకయంతరతమ
మైన, రహస్యమైన యిచ్చయందైక్యము చెందినవి. అదియే
మంగళేచ్ఛ. ఆయిచ్చకూడ వర్ధమానసుఖదుఃఖములహద్దు నతిక్ర
మించి భవిష్యత్తున కభిముఖముగా వెడలిపోవుచున్నది.

ఆత్మయొక్క యంతరతమేచ్ఛ దేశకాలములయందెక్క
డను బంధింపఁబడి యుండదు. దానియొక్క యేయిచ్చలు పృథివి
యందు సార్థకము లగునో యాయిచ్చలయందే దానికి సమాప్తి
లేదు. అనంతనితోడ మిశ్రితము కావలయు ననెడు యాకాంక్షయే
దానియొక్క జ్ఞానమును, ప్రేమను కర్మములను ఆకర్షించుచున్న
ది. అది యొక్కడికి పోయి చేరుచున్నదో యక్కడనే యాగుట
లేదు. తనవెంటఁ గొనిపోవలయు ననెడు నిచ్చయే దానియొక్క
యిచ్చలన్నిటిలో నిరంతరము మేల్కొని యున్నది.

శరీరమునందలి యారోగ్యమైన శాంతియును, సంఘము
నందలి మంగళమును, నాత్మయందలి యద్వితీయుని ప్రేమయును
నిచ్ఛారూపముగ విరాజిల్లుచున్నవి. ఈయిచ్చ యనంతని యిచ్చ.
బ్రహ్మయొక్క యిచ్చ. వానియొక్క యిచ్చతో మనస్సు చేతన
మైనయిచ్చను జేర్చుటయే మనకు ముక్తి. ఆయిచ్చతోడి యసా

మంజస్యమే మనకు బంధనము; మనకు దుఃఖము. బ్రహ్మయొక్క యేయిచ్చ మనయందు కలదో, యది మనలను దేశకాలములవెలు పలకుఁ దీసికొనిపోయెడి యిచ్చ. అది వర్తమానసుఖమునందుఁ గాని, స్వార్థమునందుఁ గాని, మనలను బంధింపఁజేయునట్టి యిచ్చ కాదు. ఆయిచ్చ యెద్ది యన నీశ్వరప్రేమము. అందుచే నది మన లను దనవైపునకు లాగుచున్నది. మనలోపల సున్నయీయినంత ప్రేమతో మనప్రేమను గలిపివేసి మనయానందిమును బాధాము క్తము గావించుటయే మన సాధన. శరీరమునందుఁ గాని, సంఘ మునందుఁ గాని, ఆత్మియందుఁ గాని సర్వస్వము మన మీద్వివిధేచ్ఛ లయొక్కధారలను జూచుచున్నాము. ఒకటి మనకు గోచరమును జిరవరివర్తనశీలమును; మఱియొకటి మన కగోచరమును శాశ్వత మును. ఒకటి కేవలవర్తమానమువైపున కాకర్షింపఁబడునదియు మఱియొకటి యనాగరమువైపున కాకర్షింపఁబడునదియు; ఒకటి కేవలవ్యక్తివిశేషమునందే బంధింపఁబడి యుండును. మఱియొకటి సమస్తముతోడను యోగయుక్తమై యుండును. ఈరెంటు యిచ్చ లయొక్కగమనమును దర్శింపుము. వీనితాత్పర్యమును గ్రహింపు ము. ఈరెంటికినిమధ్య మిళితము కాఁగల యొకతత్త్వ మున్నది. దానిని నిరోధించుటవలననే మనము వేరగుచున్నాము. అసంగతిని గ్రహించి మిళిత మగుటకొఱకే నీవు సమస్తజీవనమును బ్రతిది నము సిద్ధము చేయుము.

త పో వ న ము 32.

అధునికసభ్యతాలక్ష్మి కూర్చున్నపద్మ మిటుకలతో కర్రలతో నిర్మింపఁబడినది. అది పట్టణము. ఔన్నత్యపుఛానుఁడు మధ్యగగనమున కరుదెంచిసకొలఁది దానిరేకు లన్నియు నొక్కొక్కటిగా విడువడి క్రమముగా నలువైపుల వెదజల్లఁబడును. ఇటుక సున్నముల జయధ్వజమును వసుంధర యెచ్చటను నిలిపి యుంచలేకున్నది.

ఈపట్టణమందే మనుజుఁడు విద్య నార్జించుచున్నాఁడు, విద్య నుపయోగించుచున్నాఁడు, ధనమును గూడఁబెట్టుచున్నాఁడు, ధనమును వ్యయ మొనర్చుచున్నాఁడు, నలువైపులనుండి తనను శక్తిసంపదలతో నింపుకొనుచున్నాఁడు. ఈసభ్యతయం దన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమయిన సదార్థము నగరమునకుఁ జెందిన సామగ్రియై యున్నది.

ఇంతకంటె వేఱుగా గ్రహించుట మిక్కిలి కష్టతరమయినది. అనేకమానవు లేకమయినచోట బుద్ధికిఁ దగులు దెబ్బలచేత చిత్తము మేల్కొనును. నలువైపులనుండి వచ్చిపడుచున్నదెబ్బలవలనఁ బ్రతివ్యక్తియొక్కశక్తియును గతిని పొందుచుండును. ఈ విధముగాఁ జిత్తనముద్రము చిల్కఁబడుచుండినకొలఁది మానవుని అంతర్నిహితసారపదార్థము తనంతట తానే ఉప్పొంగుచుండును.

మానవునిశక్తి మేల్కొనినకొలది దానిని ప్రయోగింపఁ జేసి ఫలింపఁజేయు శ్రేత్రమును పెదకుచుండును. ఆశ్రేత్ర మెచ్చటఁ గలదు ? అనేకమానవుల యనేకవిధములయిన యుద్యమముల నానావిధములయిన సృష్టిచార్యములందు సర్వదా సజాగ్రత్తమై యున్నస్థానమే ఆశ్రేత్రము; ఆశ్రేత్రమే పట్టణము.

ప్రథమమున మానవుఁడు మిక్కిలి దగ్గఱదగ్గఱగా నిండ్లు కట్టి పట్టణము సృష్టించును. అది సభ్యతయొక్క ఆకర్షణవలనఁ గాదు. అనేకచోట్ల శత్రుపక్షముయొక్క ఆక్రమణమునుండి ఆత్మ రక్షణార్థమయి యేవియో యొకసురక్షితస్థానమున మానవు లేకమై యుండుట కావ్యవస్థను గ్రహింతురు. కాని యేకారణమువలన నైననేమి ఒక్కచోఁ గూతుట కవకాశము దొరకినంతనే నానా లోకులయావశ్యకత యుండును. బుద్ధి ఒకవిధ మగుకళేబరాకారమును దాల్చును. అచ్చటనే సభ్యతయొక్క అభివ్యక్తి తనంతట నదియే వ్యక్తమగుచుండును.

కాని భారతదేశమునం దొక ఆశ్చర్యకర మగువిషయము కాన్పించును. ఇచ్చట సభ్యతకు మూలప్రస్రవణము పట్టణమందుఁ గాదు, వనమునందు. భారతదేశమందుఁ బ్రథమమున నాశ్చర్యకర మగువికాసము గలిగినచోట మానవు లొకరొకరు కలిసికొని పోయి పిండమువలెఁ దయారు కాలేదు. అచ్చట చెట్లు చేమలు నదులు సరోవరములు మానవునితో నేకమయి యుండుట కెక్కువయవకాశము కలిగియుండెను. అచ్చట మానవు లుండిరి. అచ్చట వైశాల్యముకూడ నుండెను. ఒకరి కొకరికి ఎట్టిసంఘర్షణ మునుండలేదు. అయిన నీవైశాల్యమువలన భారతవర్షపుచిత్రమును

జడప్రాయముగ నొనర్చక దానిచైతన్యము నింక సుజ్జ్వలముగఁ గావింపఁబడెను. లోకమునం దెచ్చటనయిన నిట్టిఘటనలు ఘటించినట్లు గాన్పింపవు.

స్థితిగతులనుబట్టి వనములలో నాబద్ధమయిన మానవులు వనస్వభావముఁ బొందినటుల మనము గాంచియున్నారము. వారలు పులులవలె భయంకరముగనో, హరిణములవలె సమాయకులుగనో యుందురు.

అరణ్యముయొక్క నిర్జనత మానవబుద్ధి నభిభూతము చేయక దాని కొకమహాశక్తిని ప్రసాదించినటులను, ఆయరణ్యవాసముచేఁ గలిగిన సభ్యతవలన సమస్త ధారతదేశమును నభిషిక్తము చేసినటులను, నేఁటివఱకు దానిప్రవాహ మాగిపోనటులను మనము ప్రాచీనభారతవర్షమునందుఁ గాంతుము.

ఈవిధమున నారణ్యకుల సాధననుండి ధారతపర్షమునకు లభించినశక్తి (Energy) బాహ్యసంఘాతములవలనఁ గాదు. నానా విధములయిన ప్రయోజనముల ప్రతిద్వంద్వము వలనను గాదు. అందుచేఁ బ్రధానముగా నది బహిరభిముఖిగా నుండలేకపోయెను. అది ధ్యానమువలన విశ్వముయొక్క గభీరత్వమునందుఁ బ్రవేశించెను. నిఖిలముతో నాత్మయోగము స్థాపించుకొనెను. అందుచే నైశ్వర్యోపకరణములవలననే ధారతవర్షము తనసత్యపరిచయమును బ్రకటింపలేదు. ఈసభ్యతకు ప్రథమపథప్రదర్శకులు నిర్జనవాసులు; స్వార్థత్యాగు లగుతపస్సంపన్నులు.

సముద్రతీరమేజాతిని పాలించెనో వారి కది వాణిజ్యసంపద

నొసఁగినది; మరుప్రదేశ మల్పస్తన్యదానముచే జుధార్తులనుగాఁ జేసియుంచఁబడినవారు దిగ్విజయ మందిరి. ఇట్లొక్కొక్కవిశేష యవకాశమువలన మానవునిశక్తి ఒక్కొక్కవిశేషమార్గమును బొందఁగలిగెను.

సమతలముగా నున్న ఆర్యావర్తారణ్యభూమియు భారతదేశ మున కొకవిశేష సుయోగము నొసఁగియుండెను. భారతదేశము తనబుద్ధిని జగత్తునం దంతరతమరహస్యలోకమును గనుఁగొనఁ బంపియుండెను. ఆమహాసముద్రతీరమందుఁగల నానావిధములయిన సుదూరద్వీపద్వీపాంతరములనుండి యది సంగ్రహించి తెచ్చిన సమస్తసంపదవలన మానవుని కెల్లపుడును బ్రయోజన ముండు నని యంగీకరింపవలసినదే. ఏయోషధివనస్పృతులలోఁ బ్రకృతి యొక్క ప్రాణక్రియలు రాత్రింబవళ్ళును సకలఋతువులయందును బ్రత్యక్షగోచరమగుచుండునో ప్రాణలీలలు నానాయపరూపభంగు లచే, ధ్వనులచే, రూపవైచిత్ర్యములచే నిరంతరము సూతనసూతన భావములతోఁ బ్రకాశించుచుండునో దానియందు ధ్యానపరాయణ చిత్తముతో నున్నవారు తమనలువైపుల నొకయానందమయరహస్యమును సుస్పష్టముగా నుపలబ్ధిఁ జేసికొనఁగలిగిరి. అందుచే వారింతసహజముగా నుడువఁగలిగిరి—“యదిదం కించ జగత్సర్వం ప్రాణ ఏజతి నిఃసృతం” ఈసమస్తము పరమప్రాణమునుండి నిఃసృతమయి యాప్రాణమునందే కంపించుచున్నది. వారు స్వర చితములగు ఇటుకలు, కట్టెలు, ఇనుముతో నిర్మితమయిన పంజర మునం దుండలేదు—వారు వసించు స్థానమందు విశ్వవ్యాప్తమగు

విరాట్ జీవితమునకును తమజీవితమునకును నవారితయోగ ముం
 డెను. ఈవనము వారలకు నీడనిచ్చినది, ఫలపుష్పముల నొసంగి
 నది. కుశనమితుల నందించినది. వారి దైనికసకలకర్మములకును
 అవకాశములకును, బ్రయోజనములకును, యావనమునందు జరు
 గు ఆదానప్రదానములకును జీవనమయమయిన సంబంధ ముండెను.
 ఈయుపాయము నవలంబించియే తమజీవితములను తమనలు
 వైపుల నున్న గొప్పజీవితముతో నేకముచేసి గ్రహింపఁగలిగిరి.
 నాల్గువైపులను వారు శూన్యముగను నిర్జీవముగను, భిన్నముగను
 గ్రహింపలేదు. విశ్వప్రకృతిద్వారమున వెలుతురు, గాలి, అన్నము,
 నీరు మొదలయిన సకలదానములను వారు స్వీకరించిరి. ఆదానము
 లు భూమికిఁ జెందినవి కావు, చెట్లకుఁ జెందినవి గావు. శూన్యాకా
 శమునకుఁ జెందినవియుఁ గావు. ఒకచేతనామయమగుననంతానంద
 మునందే వానిమూలప్రస్రవణ మున్నటులు వారు సహజమగు నను
 భవముద్వారా గ్రహింపఁగలిగిరి—అందుచేతనే వారు నిశ్వాస
 మును, అన్నమును, వెలుతురును, నీటిని మొదలగువానినన్నిటిని
 శ్రద్ధాభక్తులతో స్వీకరింపఁగలిగిరి. అందుచేతనే నిఖిలచరాచర
 మును ప్రాణములతో, చైతన్యముతో, హృదయముతో, జ్ఞాన
 ముతో, తనయాత్మకు నాత్మీయునిగా నేకము చేసి పొందుటయే
 భారతవర్షమునుండి యథార్థమైనలాభమును పొందుట.

దీనివలననే వనము భారతదేశచిత్తమును తననిర్జనచ్ఛాయ
 యందును నిగూఢప్రాణమునందును యెట్లు పాలించినదియు తెలి
 యనగును. భారతదేశమందు వైదిక యుగ మనియు బౌద్ధ యుగ

మనీయు రెండు గొప్పప్రాచీననయుగములు గతించినవి. ఆయుగములరెంటిని వనము రాత్రిరూపమున ధరించియుండెను. కేవలము వైదికఋషులే గాక, భగవానుడగు బుద్ధుడుగూడ నెన్నియో యాశ్రువనములందును, వేణువనములందును దనయుపదేశామృతమును వర్షింపఁజేసియుండెను. రాజప్రాసాదమునం దాయనకు స్థానము చాలలేదు—వనమే ఆయనకు వక్షమం దిడుకొనెను.

క్రమముగా భారతవర్షమునందు రాజ్యసామ్రాజ్యములు, గ్రామనగరములు స్థాపితము లయినవి. దేశవిదేశములతో పణ్యద్రవ్యముల ఆదానప్రదానములు జరిగినవి—అన్నలోలుపములగు కృషిక్షేత్రములు స్వల్పముగా భాయానిభృతారణ్యములగు దూరదూరమునకుఁ ద్రోచివేసెను—కాని ప్రతాపశాలినియై, ధైశ్వర్యపూర్ణయై, యోవనదృప్తమైయున్న భారతవర్షము వనమునొద్ద తాను ఋణగ్రస్తమై యున్న విషయము సంగీకరింప నెప్పుడును వెనుదీయలేదు. అన్నిప్రయాసలకంటెఁ దపస్సునకే యది యెక్కువ గౌరవ మొసఁగినది. వనవాసులగు పురాతనతాపసులనే తమ ఆదిపురుషులనుగా గ్రహించి భారతదేశపు రాజులును మహారాజులు నందఱును గౌరవము ననుభవించిరి. భారతదేశపు పురాణవాక్యములందు మహాత్తరమయినది ఆశ్చర్యకరమయినది పవిత్రమయినది శ్రేష్ఠమయినది పూజ్యమయినదియు నగు నేదియున్నను ఆది యంతయు నాప్రాచీనతపోవనములో మిళితమయి యున్నదే. గొప్పగొప్ప రాజులరాజత్వమును గుఱించి యది జ్ఞాపక ముంచుకొన ప్రయత్నింపలేదు. కాని నానావిధములయిన విప్లవములమధ్యఁగూడ వన

ముయొక్క సామగ్రినే తనప్రాణసామగ్రిగా నెంచి నేటివఱకు నవలంబించి యున్నది. మానవేతిహాసమునందు యిదియే భారత వర్షపువిశేషత్వము.

భారతవర్షమున విక్రమాదిత్యుడు రాజై ఉజ్జయినిమహా నగరమై కాళిదాసు మహాకవియై యున్నకాలము తపోవనయుగ ముగాఁ బరిగణింపఁబడెను. అపుడు మనము మానవమహాతీర్థ స్థానమునకు వచ్చి నిలిచితిమి. అపుడు చీన, హూణ, శక, పార సీక, గ్రీక్, రోమన్ జాతులవా రందఱు మన నలువైపుల మూఁగి యుండిరి. అపుడు జనకునివంటి రాజొకవైపున స్వహస్తమున నాఁగలిఁ బూని భూమిని చున్నెను. మఱొకవైపున దేశదేశాంతర ములనుండి యేతెంచిన జ్ఞానపిపాసువులకు బ్రహ్మజ్ఞానమును బోధిం చెను. కాని అప్పటి యైశ్వర్యమదగర్వితయుగమందును ఆకాలపు కవిశ్రేష్ఠుడు తపోవనమువిషయమై యెట్లు నుడివియుండెనో యా విషయముఁ జూచినంతనే, తపోవనము మనదృష్టి కగోచరయి యున్నపుడు గూడ మనహృదయముల నెంతయాక్రమించుకొని యున్నదో గ్రహింపనగును.

కాళిదాసు విశేషముగా భారతదేశపుకవి యని గ్రహించుట కాతని తపోవనచిత్రమునుండియే ప్రమాణము పొందనగును. ఇట్టి పరిపూర్ణానందముతోఁ దపోవనధ్యానమును మఱెవరు మూర్తీభవం పఁజేయఁగలిగిరి.

రఘువంశకావ్యముయొక్క యవనిక యుద్ధాటిత మైనంతనే

ప్రథమముననే తపోవనముయొక్క శాంతసుందరపవిత్రదృశ్యము మననేత్రములసమక్షమునఁ బ్రకాశితమగును.

వనవనాంతరములనుండి కుశసమితులును, ఫలఘూలములను సంగ్రహించి తాపసు లావనమున రేతెంచుచున్నారు. ఒక అదృశ్యాగ్ని వారల ననుసరించుచున్నట్లుండెను. అచ్చట హరిణములు ఋషిపత్నులకు సంతానమువలె నుండెను. అవి నీవారధాన్యమును బొందుచుండెను. నిస్సంకోచముగాఁ గుటీరద్వారములకడఁ బడియుండును. మునికన్యలు చెట్లకు నీరు పోయుచుందురు. ఆలవాలములు జలముతో నిండినవెంటనే వారు తొలఁగిపోవుచుందురు. పక్షులు నిర్భయముగా నాలవాలముల నీటిని ద్రావుటకు వచ్చు ననియే వారియుద్దేశము. ఎండవేడిమి తగ్గినవెంటనే నీవారధాన్యములు కుటీరప్రాంగణమున రాశీకృతము చేయఁబడును; అచ్చటికి హరిణము రేతెంచి నెమరు వేయుచుండును. ఆహుతుల సుగంధధూమము గాలికి ప్రవహించి వచ్చి ఆశ్రమోస్మృఖులగు నతిథుల సర్వశరీరములను పవిత్రము గావించును.

తరులతలు పశుపక్షులు మొదలగువాని యన్నిటితోను మానవుని మేళనమునకుఁ బూర్ణత్వము చేకూరుచున్న దను విషయమే దీని యంతర్నిహితభావము.

సమస్త అభిజ్ఞానశాకుంతలనాటకమునందు భోగలాలసా సమన్వితరాజప్రాసాదమును ధిక్కరించి విభాజిల్లుచున్న తపోవనముయొక్క మూలస్వరమకూడ నదియే. చేతనాచేతన వస్తువు

లన్నిటితోను మానవుఁ డాత్మీయసంబంధముఁ గలిగియుండుట మిక్కిలి పవిత్రమైనది; మాధుర్యమైనది.

కాదంబరియందుఁ దపోవనవర్జనలోఁ గవి యిటుల వ్రాసి యుండెను—అచ్చట గాలికి లతలన్నియు శిరములను నతమొన ర్చుకొని ప్రణమిల్లుచున్నవి. వృక్షములు పుష్పములను వెదజల్లి పూజ లొనర్చుచున్నవి. కుటీరాంగణమందు ధాన్యము లెండఁబోయఁబడినవి; అచ్చట ఆమలకలవలీలవంగకదిశీబదరీ మొదలగు ఫలములు సంగ్రహింపఁబడినవి—బ్రహ్మచారుల యధ్యయనధ్వనులచే వనభూమి ముఖరిత మగుచున్నది. వాచాలశుకము లనవ రతశ్రవణముచే నధ్యాసపఱుచుకొన్న నాహుతిమంత్రముల నుచ్చ రించుచుండును; అరణ్యకుక్కుటములు వైశ్యదేవున కర్పించిన బలిపిండముల నారగించుచున్నవి; సమీపజలాశయమునుండి కల హంసశాబకము లేతెంచి నీవారములను దినుచున్నవి; హరిణములు జిహ్వోపల్లవములతో మునిబాలకులను నాకుచున్నవి.

దీనియం దంతర్గతమైయున్న విషయముకూడ నదియే. తరులతలతోను, జీవజంతువులతోను మానవునికిఁ గలవిచ్ఛేదమును తొలఁగించి తపోవనము ప్రకాశించుచున్నది: ఈప్రాచీనవిషయమే మనదేశమం దెల్లపుడును బ్రచలితమయి యున్నది.

కేవలము తపోవనచిక్రమునందే యీభావము ప్రకటితమయి యుండలేదు. మానవునికిని విశ్వప్రకృతికినిగల సమ్మేళనమును గుఱించియే మనదేశపు సమస్తప్రసిద్ధకావ్యములందును పరిస్ఫుటమై యున్నది. మానవచరిత్ర నాశ్రయించి వ్యక్తమగు ఘట

నలు ప్రధానముగా నాటకముయొక్క యుపాదానములు; అందుచే నన్యదేశీయుల సాహిత్యమునందు విశ్వప్రకృతి నాటకమునందు సూచింపఁబడునే గాని దానియందుఁ బ్రకృతికి నెక్కువప్రాముఖ్యస్థాన మొసఁగియుండినటులఁ గాంచము. మనదేశమందు నేటి వఱకు వ్యాతిని దొందుచున్న ప్రాచీననాటకములందుఁ బ్రకృతి కూడఁ దనధాగమునుండి పంచితము గానటులఁ గాంతుమా.

మానవుని నలువైపులఁ జుట్టియున్న జగత్ప్రకృతి యత్యంత మాంతరంగికముగా మానవుని సకల చింతనములతోను, సకల కర్మములతోను కలసిమెలసి యున్నది. మానవుని లోకాలయము కేవలము మానవ మయమయి యుండి దాని సందుసందులలోఁ బ్రకృతికిఁ బ్రవేశాధికారము లేకుండినయెడల మనచింతనములు, కర్మలు క్రమముగఁ గలుషితములయి, వ్యాధిగ్రస్తములయి తమ లోతగు పెరటి గోతులయందు నాత్మహత్య గావించుకొనును. ప్రకృతి మనకొఱ కహోరాత్రములు పనిచేయుచుఁ దా నేమియు నెఱుఁగనటుల నిశ్శబ్దముగా నున్నది; మనమే సమస్తమును నిర్వహించుచున్నటులను, పాప మది యేమియు నెఱుఁగని మూఢురాలనియు మనము తలంచుచుందుము; కాని ఇట్టి ప్రకృతిని మనదేశపు కవీశ్వరులు చక్కఁగా గ్రహించిరి. ఈప్రకృతి మానవుని సమస్త సుఖదుఃఖములయందును ననంతని స్వరమును మేళవించి యున్నది; ఆస్వరమునే మనదేశమందుఁ బ్రాచీనకవీశ్వరు లెల్లప్పుడు తమకావ్యములలో మ్రోయించి యుంచినారు.

ఋతుసంహారము కాళిదాసుని చిన్ననాటి కావ్య మనుటకు

సందేహములేదు. దీనియందున్న యువతీయువకుల మేళనసంగీతపుస్వరములు చాల సత్యముయొక్క నిమ్నసప్తకమునుండియే యారంభమయినవి. శకుంతలాకుమారసంభవములవలెఁ దపస్సుయొక్క యుచ్ఛతమసప్తకమునకుఁ బోలేదు.

కాని కవి నవయౌవనముయొక్క యాలాలసత్వమును ప్రకృతియొక్క విచిత్రవిరాట్స్వరములతో మేళవించి ముక్తాకాశమధ్యమున మాఱుమ్రోయించెను. నిదాఘదినాంతమం దావిర్భవించు చంద్రకిరణము లాలాసత్త్వమందు తమ స్వరములను మేళవించినవి. వర్షాకాలపు నవజలాభిషేకముచే శీతలమయ మగు వనములలో నవలితకదంబవృక్షశాఖలు దీనిఘదస్సువలననే నాందో శీతమగుచున్నవి; ఆపక్వశాలియగు శారదలక్ష్మి తనహంసరవనూపురధ్వనులను దీనితాళతాళములందును సరిగా మంద్రితము గావించినది; వసంతకాలపు దక్షిణవాయుసంచలనములును కుసుమితామ్రశాఖల కలకలశబ్దములును దీనిలయవలననే వ్యాప్తము లగుచున్నవి.

విరాడ్రూపము దాల్చిన ప్రకృతియందు దేనికెచ్చట సహజస్థానముగలదో దాని నచ్చటనే యుంచినయెడల దాని కత్యుగ్రతయుండదు. ఆస్థానమునుండి దానిని విచ్ఛిన్నము చేసి కేవలము మానవుఁ డేర్పఱచిన ప్రాకారమునందు సంకుచితపఱచి చూచినయెడల వ్యాధివలె నది మిగుల వేడిగను, రక్తవర్ణముగను గాన్పించును. షేక్స్పియర్ యొక్క ఒకటి రెండు ఖండకావ్యములలో నరనారీమణుల యాసక్తినిగుఱించి వర్ణింపఁ బడినది—కాని యా

కౌవ్యములలో నాసక్తియే యేకాంతమయినది. దానికి నలుపైపుల నింక దేనికిని స్థానము లేదు. ఆకాశము లేదు, గాలి లేదు, ప్రకృతియొక్క గీతగంధవర్ణవిచిత్రముల విశాలావరణములచే విశ్వలజ్జరక్షింపఁబడిన దనుదానితో నెట్టిసంపర్కమును లేదు. అందుచే నాసకలకౌవ్యములలోఁ బ్రవృత్తుల యున్మత్తతయే యత్యంత దుస్సహముగాఁ బ్రకాశించుచున్నది.

కుమారసంభవమునందుఁ దృతీయస్కంధము మదనుని యాకస్మికావిర్భావముచే యౌవనచాంచల్యముయొక్క యుద్దీపనము వర్ణింపఁబడినది. అచ్చట కాళిదాసున్మత్తత నొకక్షుద్రమగురీతిని వర్ణింపఁ బ్రయత్నింపలేదు. సూర్యకాంతమణియొక్క సంబంధమువలన సూర్యకిరణము లన్నియు సంహితములై పడిన చోట నగ్ని జ్వలించును. కాని ఆసూర్యకిరణము లన్నియు నాకాశమునం దంతటను వ్యాప్తమగునపుడు వేడి నిచ్చును గాని దగ్ధము చేయలేవు. కాళిదాసు పసంతప్రకృతియొక్క సర్వవ్యాపకములగు యౌవనలీలలయందు హరపార్వతుల మేళనచాంచల్యమును నివిష్టముచేసి దానిగౌరవమును గాపాడఁగలిగెను.

కాళిదాసు పుష్పధనుస్సుల నిర్ఘోషమును విశ్వసంగీతస్వరములనుండి విచ్ఛిన్నముచేసి గాని యపస్వరములతో యుక్తముచేసిగాని మ్రోయింపలేదు. ఏయవనికపై నాయన తన బొమ్మలను జిత్రించెనో అది తరులతాపకుపఙ్గెదులతో నేకముచేయఁబడి సమస్తాకాశమునందు నతివిచిత్రవర్ణనలతో విస్తారితమై యుండెను.

కేవలము తృతీయస్కంధమే కాక కుమారసంభవమహాకావ్య

మంతయు నొకవిశ్వవ్యాప్తమగు యవనికమీదఁ జిత్రింపఁబడి నది. ఈకావ్యమునం దంతర్గతమగు విషయము మిక్కిలి గభీరమును జిరంతనమును నై యున్నది. ఏపాపదానపశక్తి ప్రబలాకారముఁ దాల్చి యువ్వెత్తుగ స్వర్గమును ధ్వస్తముచేయఁ బూనునో దానిని నశింపఁజేయుటకుఁ దగిన వీరత్వము నేదియో విధమున సంభవింపఁ జేయవలయును.

ఈసమస్య చిరకాలమునుండియు మానవులయందు కాని పించుచున్నది. ప్రతిమానవజీవితముయొక్క సమస్యయు నిదియే. ఈసమస్యయే సకలజాతులయందును నూతనాకారములతోఁ దనను బ్రకటించుకొనుచున్నది.

కాళిదాసునికాలమందుఁ గూడ సీసమస్య భారతవర్షమందత్యంతోగ్రరూపముఁ దాల్చి కాన్పించెను. అది యీకవీశ్వరుని కావ్యములు చదివినంతనే స్పష్టముగ నందఱకును గోచరించును. ప్రాచీనకాలహిందూసంఘజీవనయాత్రయందు నొకవిధమగు సరళత్వమును నిగ్రహమును నుండెను. అవి క్రమముగ శైథిల్యము పొందుచుండెను. రాజు లపుడు రాజధర్మమును మఱచి యాత్మ సుఖపరాయణులును విలాసపరాయణులును నయి యుండిరి. అపుడు శకరాజుల యాక్రమణమువలన భారతవర్షము మిక్కిలి దుర్గతికిఁ బాల్చిడి యుండెను.

అపుడు బాహ్యమునుండి చూచిన భోగవిలాసాయోజనములయందును కావ్యసంగీతశిల్పకళల యాలోచనములందును భారతవర్షము సభ్యతయం దొన్నత్యమును బొంది యుండెను. కాళిదాసుని

కావ్యకళలయందును నుపకరణ బహుళ సంభోగముల స్వరము మ్రోగియుండెను. సర్వముగ నాతని కావ్యముల బాహ్యోశము లాకాలపుచిత్రములతో నిండి యుండెను. ఈవిధముగ నాకాల ముతో నప్పటిరచీకర్షకులకు యోగ ముండినటులు మనము గాంచు చున్నాము.

కాని యీ ప్రమోదభవనస్వర్ణభచితాంతఃపురమునఁ గూర్చుండి వైరాగ్యవికలచిత్తముతోఁ గావ్యలక్ష్మి దేనిని ధ్యానించు చుండెను? దానిహృదయ మిచ్చట లేదు. ఆకావ్యలక్ష్మి యీయా శ్చర్యకరమగు చిత్రవిచిత్రమాణిక్యకారాగారమునుండి ముక్తిని బొందఁగోరుచుండెను.

కాళిదాసుని కావ్యములయందు బాహ్యముతో నంతరము నకును నవస్థలతో నాకాండలకును నొకద్వంద్వము కలదు. భారత వర్షమునందుఁ దపోయుగ మతీతము కాఁగానే యైశ్వర్యశాలియగు రాజసింహాసనము ప్రక్కన కవి యానిర్మలసుదూరకాలము వైపునకు వేదనాతురదృష్టితోఁ జూచుచుండెను.

రఘువంశకావ్యమునందుఁ గాళిదాసు భారతవర్షీయ పురాతన కాలికసూర్యవంశ్యరాజులచరిత్రము గానముచేయుటయందుఁ బ్రవృత్తుఁ డయ్యెను. దానియందు నాయా వేదన నిగూఢముగా నుండెను. దానికిఁ బ్రమాణముఁ జూడుఁడు.

మనదేశము కావ్యములలోఁ బరిణామము నశుభముగాఁ జూపించుట యాచారము గాదు. సత్యముగా రామచంద్రుని జీవితమునందు రఘువంశకావ్య ముచ్చితరశిఖరమునకు నధిరోహణ

ముఁ గావించినతోడనే యాకావ్యము ముగింపఁబడినయెడల కవి యొక్క భూమికలోని వాక్యములు సార్థకములై యుండును.

ఆతఁడు భూమికయం దిట్లు చెప్పెను:—జన్మకాలమునుండి పరిశుద్ధులును, ఫలోదయమగువఱకు కర్మములఁ జేయువారును, సముద్రాంతమువఱకు భూమి నేలువారును, స్వర్గములోనికిని రథ మార్గముగలవారును, యథావిధిగా నగ్నియం దాహుతులు వ్రేల్చు వారును, యాచకులకోర్కెలు తీరునట్లు దానములు సేయువారును, తప్పనకు నుచితమగు శిక్షలనే విధించువారును, ఉచితకాలమునందే మేల్కొంచువారును, త్యాగమునకే ధన మార్జించువారును, సత్య ముకొఱకు మితముగ మాటలాడువారును, కీర్తికొఱకు జయించు వారును, సంతానముకొఱకు గార్హస్థ్యము నాశ్రయించువారును, బాల్యమునందు విద్య నభ్యసించువారును, యౌవనమున విషయముల నుపభోగించువారును, వార్ధక్యమున మునివృత్తుల నవలంబించు వారును, మరణకాలమున యోగముచేత శరీరము విడుచువారును నగు రఘువంశరాజులచరిత్రము నన్ను వారిని కీర్తింపుమని ప్రేరించుటచేత వాక్సంపదయందు దరిద్రుఁడ నైన నే నీకావ్యరచనకు సాహసించితిని.

కాని ఈకావ్యము వారిగుణకీర్తనమునందే యంతము నొందలేదు. కవి నెయ్యది కావ్యరచనాచంచలునిగాఁ జేసెనో యయ్యది యీకావ్యపరిణామమును జూచినంతనే గ్రహింపనగును.

రఘువంశ మెవ్వని నామమున విలసిల్లెనో నాతనిచరిత్ర మెట్టిది ? దాని యారంభ మెక్కడ ?

తపోవనమునందు దిలీపదంపతుల తపస్సువలననే యిట్టి రాజు జన్మించెను.

కఠినతపస్సువలనఁ గాక యిట్టి మహాఫలరాజమునకు నవ కాశము లేదని కాళిదాసు తన మహారాజులయొద్ద నానావిధకావ్య కౌశలమువలనఁ జెప్పి యుండెను. ఏరఘురాజు చతుస్సముద్ర మధ్యమం దుండు సమస్త రాజులను దనవీర్యలేజములఁ బరాభవించి పృథివియం దంతట నేకచ్ఛత్రాధిపత్యమును విస్తరింపఁ జేసెనో యాతఁడు తన తలిదండ్రులకుఁ దపస్సాధనఘనము. ఏభరతుఁడు వీర్యముచేత చక్రవర్తియయి ఛారతవర్షమును దననామధేయము చేత ధన్యము చేసెనో యాతనిజన్మఘటనమునందు నవారితము లగు ప్రవృత్తులకళంకమును కవి తపోగ్నివలన దగ్ధము చేయ కయు దుఃఖాశ్రువులచే సంపూర్ణముగ ధౌతము చేయకయు విడువ లేదు.

రఘువంశ మారంభమగుట రాజోచితైశ్వర్యగౌరవముల వర్ణనలయందుఁ గాదు. సుదక్షిణాదేవిని వామభాగమునం దిడికొని దిలీపుఁడు తపోవనమందుఁ బ్రవేశించెను. చతుస్సముద్రపరిభ్రావృత పృథివికి నేకచ్ఛత్రాధిపత్యము వహించిన సమ్రాట్టు కఠోరనిగ్రహ ముతోడను నవిచలితనిష్ఠతోడను దపోవనధేనువుయొక్క నేవ యందు నియుక్తుఁ డయ్యెను.

నిగ్రహమందును దపస్సునందును దపోవనమందును, రఘు వంశ మారంభమై భోగవిలాసములందును, విషయలోలత్వము నందును, బ్రమోదభవనమునందు సుపసంహార మొనరింపఁబడెను.

ఈయంత్యసర్గమందుఁ బిత్రింపఁబడిన వర్ణనలయం దత్యంతోజ్జ్వలన ముండెను. కాని, లోకాలయమును దగ్ధముచేసి సర్వనాశ మొనర్చు నగ్నియుఁ దక్కువ యుజ్జ్వలమైనది కాదు. ఒకపత్నితో దిలీపుని తపోవనవాసము శాంతమైనట్టియు ననాడంబర మైనట్టియు వర్ణనలతో సంకితమైయుండెను. మఱియు బహునాయకలతో నగ్నివర్ణముయొక్క యాత్మఘాతసాధన యనావశ్యకభాహుళ్యములతోను నుజ్జ్వలచిత్రములతోను వర్ణింపఁబడినట్లుండెను.

ప్రభాత మెట్లు ప్రశాంత మైనదో, పింగళజటాధారులగు ఋషిబాలకులవలెఁ బవిత్రమైనదో, యుషస్సెటుల ముక్తపాండుర సౌమ్యలోకముతో శిశిరస్నిగ్ధపృథివిపై మందగమనమున నవతరించునో, మఱియు నవజీవనాభ్యుదయవార్తతో జగత్తు నుదోఁపి ధితము గావించునో, కవియొక్క కావ్యమును దపస్సుద్వారమున సుసమాహితరాజమాహాత్మ్యము నట్లే స్నిగ్ధరేజముతో, నిగ్రహవాక్కులతో మహోదయశాలియగు రఘువంశమునుగూర్చి సూచింపఁబడెను. మఱియు నానావర్ణవిచిత్ర మేఘజాలములం దావిష్టమగు నపరాహ్ణము తనయద్భుతకిరణావళులతోఁ బశ్చిమాకాశము నెటుల క్షణకాలము ప్రగల్భవఱచి చూచుచుండఁగనే క్షీణమై దాని సమస్తమహిమ నపహరించునో, తుద కనతికాలమందే వాక్యకర్మ హీనాచేతనాంధకారమం దంతయు విలుప్తమై పోవునో, యటులనే కవి తనకావ్యమునం దంత్యసర్గమున విచిత్రభోగాయోజనముల విభీషణవైభవములందు రఘువంశజ్యోతియొక్క నిర్వాణమునుగూర్చి వర్ణించెను.

కావ్యముయొక్క యీయారంభాంత్యములందుఁ గవీశ్వరుని యాంతరంగికవిషయ మొకటి ప్రచ్ఛన్నమై యున్నది. ఆయన దీర్ఘ నిశ్వాసముతో నెటు యుండెను ! ఎటు లాయెను ! ఆకాలమున నెదుట నభ్యుదయము గాన్పించుచున్నపుడు తపస్సే యన్నిటి కన్నఁ బ్రధానైశ్వర్యమై యుండెను. మఱి యిక్కాలమున సమ్ముఖమున వినాశము పొడకట్టుచున్నపుడు విలాసోపకరణరాసుల కంతము లేదు. భోగముల నత్యప్రాగ్ని సహస్రశిఖితో జ్వలించి నలువైపుల మిటుమిట్లు గొలుపుచున్నది.

కాళిదాసుని యధికకావ్యములలో నీద్వంద్వధావములు సుస్పష్టముగఁ గాన్పించును. ఈ ద్వంద్వములకు సమాధానము కుమారసంభవమునందుఁ జూపింపఁ బడినది. కవి యీకావ్యము నందుఁ ద్యాగముచే నైశ్వర్యమునకును, దపస్సుతోఁ బ్రేమకును సమ్మేళనము కలుగుటవలననే శౌర్య ముద్భవించుననియు, నా శౌర్యమువలననే మానవుఁడు సకలపరాభవములనుండి యుద్ధరింపఁ బడు ననియు నుడివి యుండెను.

అనఁగా, త్యాగభోగముల సామంజస్యము వలననే పూర్ణశక్తి కలుగును. త్యాగియగు శివుఁ డేకాకిగా సమాధినిమగ్నుడై యున్నపుడు స్వర్గరాజ్య మసహాయమై యుండెను. మరల సతి తన పితృభవనముయొక్క యైశ్వర్యమునం దేకాకినిగా నాబద్ధయై యున్నపుడు దైత్యోపద్రవము ప్రబలమై యుండెను.

ప్రవృత్తులు ప్రబలములైనపుడే త్యాగభోగముల సామంజస్యము చెడిపోవును, మన మేదో యొకజుద్రస్థానమందు మన య

హంకారమునో, వాసనలనో ఘనీభూత మొనర్చినపుడు మనము సమగ్రమునకు నష్టము కలిగించి యంశమునే పెద్దదిగా నొనర్పఁ జూతుము. దీనివలననే యమంగళ ముత్పన్నమగును. అంశము పై నాసక్తికతన సమగ్రమునకు విరుద్ధముగా విద్రోహము సలుపుటయే పాపము.

ఇందువలననే త్యాగ మవసరము. ఈత్యాగము తనను రిక్తము చేయుటకుఁగాక తనను బూర్ణము గావించుటకే యై యున్నది. త్యాగమనఁగా, నంశమును ద్యజించుట సమగ్రముకొఱకు, క్షణికమును వీడుట నిత్యముకొఱకు, అహంకారమును పోఁద్రోలుట ప్రేమకొఱకు, సుఖమును దూరముచేయుట ఆనందముకొఱకు. అందువలననే యుపనిషత్తునం దిటుల నుడువఁబడెను—“త్యక్తేన భుంజీధాః”——త్యాగమువలననే యనుభవింపుమి, యాసక్తివలనఁ గాదు.

ప్రథమమునఁ బార్వతి మదనుని సాహాయ్యమున శివునిఁ బొందఁ గోరెను. ఆప్రయత్నము వ్యర్థమయ్యెను. తుదకుఁ ద్యాగ సాహాయ్యమునను దపస్సువలన నాయనను బొందెను.

కామము కేవలమంశముపై నాసక్తమైయుండి సమగ్రము పై నంధమై యుండును. కాని శివము సకలదేశములకు సకల కాలములకుఁ జెందినవాఁడు. కోర్కెలు విడువనిదే యాయనతో సమ్మేళనమే కలుగనేరదు.

“తేన త్యక్తేన భుంజీధాః”—— త్యాగమువలననే యనుభవింపుము. అనునదే యుపనిషత్తుల యనుశాసనము. ఇదియే కు

మారసంభవకావ్యముయొక్క నీగూఢార్థము. మఱియు నిదియే మన తపోవనముయొక్క సాధన, పొందుటకొరకే త్యాగము చేయవలెను.

Sacrifice and resignation ఆత్మత్యాగము, దుఃఖస్వీకారము, యను నీరెండుపదార్థములమాహాత్మ్యము మనము కొన్ని కొన్ని ధర్మశాస్త్రములలో విశేషముగ వర్ణింపఁబడినటులఁ గాంచితిమి. జగత్సృష్టికార్యమునం దెటుల నుపత్తాప మొక ప్రధానవస్తువో, మానవ జీవననిర్మాణమందు దుఃఖముకూడ నటులొక గొప్ప రాసాయనికశక్తి. దీనివలనఁ జిత్తముయొక్క దుర్బేదమగు కార్యము కరఁగిపోవును. అసాధ్యహృదయగ్రంథులు ఛేదిత మగును. కావున సంసారమం దెవరు దుఃఖమును దుఃఖరూపముతో నమ్రభావముతో స్వీకరింపఁగలరో, ఆయనయే యథార్థమైన తపస్వి.

కాని యెవ్వరు నీదుఃఖస్వీకారమునే యుపనిషత్తుల లక్ష్యమని తలంపకుండురుగాక ! త్యాగమును దుఃఖరూపమున నంగీకరించి స్వీకరించుట కాదు. త్యాగమును భోగరూపమున వరించి కై కొనుటయే యుపనిషత్తుల యనుశాసనము. ఉపనిషత్తు లేత్యాగమును గుఱించి నుడివినవో, యాత్యాగమే పూర్ణతరమగు త్యాగము, ఆత్యాగమే గభీరతరమగు నానందము, ఆత్యాగమే నిఖిలముతో యోగము, భూమాతో మిశ్రము. కావున ధారతవర్షమునం దే యాదర్శతపోవనము గలదో, యది శరీరమునకు విరుద్ధముగా నాత్మకును, సంసారమునకు విరుద్ధముగా నన్యాయమునకు నొక

నీరంతరద్వంద్వయుద్ధ మొనర్చు మల్లక్షేత్రము కాదు. “యత్త్రిం
 చ జగత్యాం జగత్” — అనఁగా జగత్తునందున్న సమస్తము
 తోను ద్యాగమువలనఁ గలుగు బాధాహీనమిశనమే తపోవనసా
 ధన. ఇందువలననే తరులతలతో, పశుపక్షులతో భారతదేశపు ఆ
 త్మీయసంబంధయోగము మిక్కిలి ఘనిష్ఠమైనది. అది యన్యదే
 శీయుల కద్భుతముగఁ దోఁపవచ్చును. ఇందువలననే మనదేశపుఁ
 గావ్యములలోఁ బ్రకృతిప్రేమపరిచయముఁ గాంచ నగును. అన్య
 దేశీయుల కావ్యములం దట్టి వైశిష్ట్యము కాన్పించదు. మన కిది ప్ర
 కృతిసైఁ బ్రభుత్వము చేయుట కాదు. ప్రకృతిని భోగించుటయుఁ
 గాదు. ఇది ప్రకృతితో సమ్మేళనము.

ఈ సమ్మేళన మరణ్యావాసుల కసభ్యత కాదు. తపోవన
 మాఫీకావనమైనయెడలఁ బ్రకృతితో నేకమైయుండుట తామసికత
 యే యని చెప్పవఁడను. కాని మానవుని చిత్త మెచట సాధనవ
 లన మేల్కొనెనో, అచ్చటి మిశనము కేవల మభ్యాసజడత్వజని
 తమైనది కాఁజాలదు. సంస్కారబాధలు క్షయమైపోయినపు డేమిశ
 నము స్వాకభావిక మగునో, యట్టిమిశనము తపోవనమునకుఁ
 జేందినది.

తపోవనము శాంతరసాస్పదమైన దని మన కవీశ్వరు లంద
 టు నుడివి యుండిరి. తపోవనమం దున్న యొకవిశేషరసము
 శాంతరసము. శాంతరస మనఁగాఁ బరిపూర్ణత్వముయొక్కరసము.
 సప్తవర్ణకిరణములు కలిసినపుడు తెలుపు రం గై నటుల చిత్తప్రవా
 హము నానాభాగములుగా విభక్తము కాక యవిచ్ఛన్నభావముతో

నిఖిలముతోఁ దనసామంజస్యమును సంపూర్ణముగఁ గొనవఱకు నింపుకొన్నపుడు శాంతరస ముద్భవించును.

తపోవనమం దాశాంతరస మున్నది. ఇచ్చట సూర్యాగ్ని వాయు జల స్థలా కాశ తరు లతా మృగ పక్షి లన్నిటితోఁ జేతనాయు క్తమగు పరిపూర్ణయోగము కలదు. ఇచ్చట నాల్గుదిక్కుల నున్న సమస్తమునకును మానవునకు నెట్టివిచ్ఛేదముగాని, విరోధముగాని లేదు.

భారతవర్షతపోవనమం దొక శాంతరస సంగీతము శ్రుతి గూర్పఁబడినది. ఈ సంగీతాదర్శమువలననే మనదేశమం దనేక మిశ్రరాగములు సృజింపఁ బడినవి. ఇందువలననే మనకావ్యము లలో మానవవ్యాపారములందుఁ బ్రకృతి కింత గొప్పస్థాన మీయఁ బడినది. ఇది కేవలము సంపూర్ణత్వముకొఱకు మనయం దున్న యొక స్వాభావికాకాంక్షను బూర్ణము చేయు నుద్దేశముతో నై యున్నది.

అభిజ్ఞానశకుంతలనాటకమందుఁ జెప్పఁబడియున్న రెండు తపోవనములును శకుంతలయొక్క సుఖదుఃఖముల నొక విశాల త్వమునందు సంపూర్ణతపఱచినవి. దానియందుఁ గల యొక తపో వనము పృథ్వియందును మఱియొకటి స్వర్గలోకసీమాంతమందు ను న్నవి. ఒకతపోవనమందు సహానుభూతితో నవమల్లికల మిశనత్వ మందు నవయౌవనముగల ఋషికన్యకలు పులకాంకిత లగుచున్నా రు. మాతృహీనమృగశిశువులకు వారు నీవారము లొసఁగి పాలిం చుచున్నారు. కుశకంటకములు వానిభుజములకు గ్రుచ్చుకొనినచో

నింగుడీతైలమును బూసి శుశ్రూష సలుపుచున్నారు. ఈ తపోవ నము శకుంతలాదుష్యంతులయొక్క ప్రేమకు సారశ్యము, సౌందర్యము, స్వాభావికత్వము నొసఁగి దానిని విశ్వస్వరముతో నేకము గావించినది.

ఇఁక రెండది, సంధ్యామేఘాకారముఁ దాల్చిన కింపురుష పర్వత మగుహేమకూటము. అచ్చట సురాసురుల గురువగు మ రీచి భార్యాసహితుఁడై తపస్సుఁ గావించుకొనుచున్నాఁడు. లతా జాలావృతహేమకూటము పక్షినీడములతో నిబిడీకృతమై యరణ్య జటామండలమయమై యోగాసనమున నచలశివునివోలె సూర్యుని వైపునకు దృష్టి నిగిడ్చి ధ్యాననిమగ్నమై యుండెను. అం దున్న సింహశాబకముల కేసరములఁబట్టి తల్లుల తొమ్ములనుండి విడిపి చి దురంతతాపసజాలకులు వానితో నాడుకొనునపుడు పశువునకుఁ గ ల్గు నాదుఃఖము ఋషిపత్ని కసహనీయమై యుండును. ఆతపోవ నము శకుంతలయొక్క యవమానితవిచ్ఛేదితదుఃఖమునకు. మి క్కిలి బృహత్తరళాంతియుఁ బవిత్రతయుఁ బ్రసాదించెను.

ప్రథమతపోవనము మర్త్యలోకమునకుఁ జెందిన దనియు, రెండవది యమృతలోకమునకుఁ జెందిన దనియు, మనమంగీకరిం పవలయును, “మొదటిది యెట్లుండవలయునో యనునది”. “రెం డవది యెట్లుండుట మంచిదో యనునది,” ఈ “యెట్లుండవల యునో” యనునది, యీ “యెట్లుండుట మంచిదో” యనుదాని వైపునకు నడచుచున్నది. దీనివైపునకుఁ జూచి, యది తనను శో ధనఁ జేసికొనుచుఁ బూర్ణము గావించుకొనుచున్నది. “ఎట్లుండ

వలయునో” యనునది సతి, యనునఁగా సత్యము. ఇఁక “నెట్లుం
డుట మంచిదో” యనునది శివ, యనునఁగా మంగళము. కోర్కె
లను క్షయ మొనర్చుకొని రసస్సువలన సీసతీశివులకు మిశ్రితము
కల్గును. శకుంతలజీవితమునందును “ఎట్లయియుండ వలయునో”
యను తపస్సుద్వారమున “ఎట్లయియుండుట మంచిదో” యను
దానిలోఁ బ్రవేశించి తనను సఫలీకృత మొనర్చుకొనును. దుఃఖ
ద్వారమునఁ బ్రవేశించి మర్త్యలోకము తుదకు స్వర్గలోకపాంఠ
మునకు వచ్చి చేరెను.

మానసలోకమునకుఁ జెందిన యీరెండవ తపోవనమునం
దును బ్రకృతిని విడనాడి మానవుఁడు స్వతంత్రుఁడు గారేదు. స్వ
ర్గమున కరుగునపుడు యుధిష్ఠిరుఁడు రస రుక్మను చోడ్కొనిపో
యెను. ప్రాచీనభారతీయకావ్యములలో మానవుఁడు స్వర్గము
నకుఁ జేరునపుడు ప్రకృతిని వెంట నిడుకొని పోవును. విచ్చిన్నుఁ
డై తాను బెద్దవాఁడు కాఁజాలఁడు. మరీచియొక్క తపోవనమందు
మానవుఁ డెటులఁ దాపసుఁడో హేమకూటము గూడ నటులే తప
స్విని. సింహము లచట హింసాభావమును ద్యజించును. వృక్షము
లచట నిచ్ఛాపూర్వకముగఁ బ్రార్థితుల యభావములను దీర్చును.
మానవుఁ డేకాకి కాదు. నిఖిలముతో నాతఁడు సంపూర్ణుఁడు, కావు
నఁ గల్యాణ మావిర్భూత మైనపు డందఱుతో యోగమందే యాతని
యావిర్భావము.

రామాయణమందు రాముని వనవాస ముండెను. కేవలము
రాక్షసుల యుపద్రవములు కాక, యావనవాసమువలన వారి కింకెట్టి

వంతయును లేదు, వారు వనములఁగిర్వార వనములు, నదులతర్వాత నదులు, పర్వతముల తరువాత పర్వతములుఁ దాఁటిరి. పర్ణకుటీరము లందు వసించిరి. భూమిపై శయనించి రాత్రులు గడపిరి. కాని వా రెట్టిక్షేపము ననుభవింపలేదు. ఈసకలనదీపర్వతారణ్యములతో వారిహృదయములకు మేళన మేర్పడెను. వా రిచ్చట ప్రవాసులై యుండలేదు.

అన్యదేశపుఁ గవీశ్వరులు రామలక్ష్మణసీతామాహాత్మ్యము నుజ్జ్వలపఱచి వనవాస దుఃఖము నత్యంత కఠోరముఁ గావించి చిత్రించిరి. కాని వాల్మీకి య జ్ఞెన్నఁడును గావింపలేదు. ఆతని వనా నందమునే మరల మరలఁ బునరుక్తులతోఁ గీర్తించి యుండిరి.

రాజైశ్వర్య మెవరి యంతఃకరణము నభిభూతముఁ గా వించి యున్నదో, విశ్వప్రకృతితో మేళనము వారల కెపుడును స్వాభావిక మైనదై యుండదు. సమాజగతసంస్కారముఁ, జిరకాలపుఁ గృత్రిమాభ్యాసములు మాటిమాటికిని వారల నాటంకపఱుపక యుండఁజాలవు. ఆసకలబాధలవలనఁ బ్రకృతి ప్రతికూల మైనది గా వారలు తలఁచుచుందురు. మనరాజపుత్త్రిఁ దైశ్వర్యముతోఁ జాలింపఁబడినను, ఐశ్వర్యాసక్తి తనయంతఃకరణము నభిభూత ము చేయలేదు. ధర్మముకొఱకు వనవాసము స్వీకరించుటయే యాయన ప్రథమప్రమాణము. ఆయన చిత్తము స్వాభీనమైయుండెను. శాంతమైయుండెను. అందుచే నాయన యరణ్యమందుఁ బ్రవాసక్షేప మనుభవింపలేదు. అందుచేతనే పశుపక్షులు తరులతలు నాయన హృదయమున కానంద మొనఁగూర్చినవి. ఈయానంద

ము ప్రభుత్వానందము కాదు, భోగానందము కాదు, సమ్మిశనానందము. ఈయానందమూలకందమునఁ దప స్సున్నది; ఆత్మసంయమ మున్నది. దీనియందే యుపనిషత్తుల, “తేన త్యక్తేన భుంజీధాః” అను వాణి కలదు.

కౌసల్యయొక్క రాజగృహ వఘ వగు సీత వనమునకు వెడలు చున్నది.—

ఏతై కం పాదపం గుల్మం లతాం వా పుష్పశాలినీమ్,
అదృష్టరూపాం పశ్యంతీ రామం పప్రచ్ఛ సాబలా॥
రమణీయాన్ బహువిధాన్ పాదపాన్ కుసుమోత్కరాన్,
సీరావచనసంరద్ధ ఆనయామాన లక్ష్మణః॥
విచిత్రవాయికాజాలాం హంససారస నాదితామ్,
రేమే జనకరాజస్య సుతా ప్రేక్ష్య తదా నదీమ్|

ఏనకల రరు గుల్మములను లేక పుష్పశాలినులగు లతలను సీత ము న్నెన్నఁడును జూచి యుండలేదో,వానివిషయమై యామె రాము నకుగఁ జొచ్చెను. లక్ష్మణుఁ డామె కోర్కెప్రకారము పుష్పమంజరులతో నిండియున్న నానావిధ లతాగుల్మములను దెచ్చి యిచ్చుచుండెను. అచ్చోట విచిత్రవాయికాజలపూర్ణ మగు హంస సారస ముఖరిత మగునదిని గాంచి జానకి హృదయమునం దానంద మనుభవించెను.

ప్రథమమున వనమున కేఁగి రాముఁడు చిత్రకూట పర్వత మం దాశ్రయమును స్వీకరించెను—

సురమ్య మాసాద్య తు చిత్రకూటం,
 నదీం చ తాం మాల్యవతీం సుతీర్థాం,
 ననంద హృష్టో మృగపక్షిజుష్టాం
 జహౌ చ దుఃఖం పురవివ్రవాసాత్॥

ఆ సురమ్య మగుచిత్రకూటము, సుతీర్థ మగుమాల్యవతీనది,
 యామృగపక్షి నేవితమగు వనభూమిని బొంది, పుర వివ్రవాసపు
 దుఃఖమును ద్యజించి సంతృప్తాంతరంగుడై రాముఁ డానందము
 ననుభవింపఁ జొచ్చెను.

దీర్ఘకారోషిత స్తస్మిన్ గిరౌ గిరివనప్రియః—

గిరి వనప్రియుఁడగు రాముఁడు దీర్ఘకాల మా గిరియందు
 వసియించి సీత కొకదివసమునఁ జిత్రకూటపర్వతమును జూపించి
 యిట్లు నుడివి యుండెను

న రాజ్యభ్రంశనం భద్రే న సుహృద్భి ర్వి నా భవః
 మనో మే వాధతే దృష్టా రమణీయ మిమం గిరిమ్॥

రమణీయ మగు నాగిరిని బొడఁగాంచి రాజ్యభ్రష్టత్వము
 కూడ నాకు దుఃఖము నొసఁగుటలేదు. సుహృదులనుండి దూరము
 గా వసించుటయు నాకు పీడాదాయకముగ లేదు.

అచ్చటనుండి రాముఁడు దండకారణ్యమున కేఁగినపు
 డచ్చట గగనమందు సూర్యమండలముఁ బోలు దుర్దర్శప్రదీప్త
 మగు తాపసాశ్రమ మండలమును జూడఁగలిగెను. ఈయాశ్రమ
 ము “శరణ్యం సర్వభూతానామ్.” (సర్వభూతములకు శరణ్యము.)
 ఇది బ్రాహ్మీయలక్ష్మితే సమావృత మైనది. కుటీరములు నుమార్చి

ముల్తై నవీ. నలువై పుల నెన్నియో మృగములు, నెన్నియో పక్షులుఁ గలవు.

రాముని వనవాస మిట్లే గడచియుండెను. ఒకచోట రమణీయమగు వనమందును, మఱియొకచోటఁ బవిత్రమగు తపోవనమందును.

రామునియెడల సీతకును, సీతయెడల రామునకును గల ప్రేమ వారి యొందొరులనుండి ప్రతిఫలించి నలువై పులనుండు మృగపక్షుల నాచ్చన్నము చేసివై చెను. వారలు ప్రేమయోగమున గాఢానురాగము కలిగి యుండుటయే విశ్వమానవులతో యోగ యుక్తులైరి. అందుచే సీతాహరణానంతరము రాముఁడు సమస్తా రణ్యమును దన విచ్చేదవేదనకు సహచరునిగాఁ బొందించెను. సీత యొక్క యభావము కేవలము రామునికే కాక, సమస్తారణ్యమును సీతను బోఁగొట్టుకొనెను. ఏల యనఁగా, సీతారాముల వనవాసకాల మం దరణ్య మొక నూతన సంపదను బొంది యుండెను. అది మానవప్రేమ. ఆప్రేమవలనఁ దన పల్లవఘనశ్యామలతలను దన భార్యగంభీరనిగూఢరహస్యము నొక చైతన్య సంచారముతో రోమాంచితము చేసివై చెను.

షేక్స్పియరుయొక్క “As you like it” యనునాటక మొక వనవాసచరిత్ర—“ఔంపెన్సు” కూడ నట్టిదే; midsummer nights dream కూడ నారణ్యకకావ్యము. కాని, యా సకలకావ్యము లలో మానవప్రభుత్వము, ప్రవృత్తుల లీలలే మిక్కిలిగాఁ గాన్పించును. అరణ్యముతోఁ గల సౌహార్దము గనుపడదు. అరణ్యవాస

ముతో మానవచిత్తమునకు సామంజస్యసాధన సంఘటిల్లలేదు—
 “దానిని జయించుటకో, లేక త్యజించుటకో చేసిన ప్రయత్నము
 లెల్లెడలఁ గన్పట్టును—విరోధమో, విరాగమో లేక యౌదాసీన్య
 మో. మానవప్రకృతి విశ్వప్రకృతిని నెట్టివైచి స్వతంత్రమై తన
 గౌరవమును బ్రకటించెను.

మిల్టన్ యొక్క “పేరడైజ్ లాస్టు” అను కావ్యముం దాది
 మానవదంపతుల స్వర్గారణ్యవాస విషయమే యతిసహజముగ నాకా
 వ్యమునందు మానవునితోఁ బ్రకృతిమేళనము సరళప్రేమసంబంధ
 మయి విరాట్స్వరూపముఁ దాల్చి, మధురమై ప్రకాశింపవలసిన విష
 యము. కవి, ప్రకృతిసౌందర్యమును వర్ణించెను. జీవజంతువు ల
 చచ్చట హింసను ద్యజించి, యేకముగ వసించిన విషయమును జె
 ప్పెను. కాని, మానవునితో వాని కెట్టిసాత్వికసంబంధమును లేదు.
 అవి మానవభోగములకొఱకే విశేషముగ సృష్టింపఁబడినవి. మా
 నవుఁడు వానికిఁ బ్రభువు. ఈయాదిదంపతులు ప్రేమానంద ప్రా
 చుర్యములతోఁ దరులతల, పశుపక్షుల నేవఁ జేసినటులగాని, భావ
 నలను గల్పనలను నదీభూధరారణ్యముల నానాళీలలతో సమ్మిళిత
 మొనర్చినటు లెచ్చటను గనుపింపదు. ఈస్వర్గారణ్యముల నిభృత
 నికుంజములయందు మానవప్రథమ పితామహుఁడు విశ్రమించు
 వాఁడు. అచ్చట “Beast, bird, insect or worm durst enter
 none, such was their awe of man”— అనఁగాఁ బశుప
 క్షిరీటకపతంగము లేవియుఁ బ్రవేశించుటకు సాహసించెడివి కావు.

మానవునిపై వాని కొకవిధ మగు భయయుక్త మగు గౌరవ ముండెను.

నిఖిలముతో మానవుని విచ్ఛేదమూలకందమున గభీరమగు నొకవిచ్ఛేదనభావ మున్నది. దీనియందు “ఈశావాశ్య మిదం స ర్వం యత్ కించ జగత్యాం జగత్” (జగత్తునం దున్నంతయు నీ శ్వరునిచే సమావృత మొనర్చి తెలిసికొనుము) అను నీవాణి లోపించియున్నది. ఈపాశ్చాత్య కావ్యములం దీశ్వరునిసృష్టి యీశ్వరుని యశశీర్తనము చేయుటకే, ఈశ్వరుడు స్వయముగా దూరమందుండి యాయన యీవిశ్వరచననుండి వందనములఁ గైకొనుచు న్నాడు.

మానవునకు సంశయాపమునఁ బ్రకృతితోఁ గలసంబంధము ప్రకాశించినది. అనఁగాఁ బ్రకృతి మానవుని శ్రేష్ఠతను బ్రకటించుటకే యైయున్నది. భారతవర్షముకూడ మానవుని శ్రేష్ఠత్వమును దిరస్కరించునది కాదు. కాని ప్రభుత్వము చేయుటనే భోగము ననుభవించుటనే శ్రేష్ఠత్వముయొక్క ప్రధానలక్షణము లని యొప్పుకొనదు. మానవుఁ డన్నిటితో నేకము కాఁగలఁ డనునదియే మానవ శ్రేష్ఠత్వముయొక్క ప్రధానపరిచయము. ఆమేళనత్వము మూఢత్వముతోఁ గూడిన మేళనము కాదు. ఆమేళనము చిత్తముయొక్క మిళనము కనుక యానందమిళనము. ఈయానందమును గూర్చి యే మనకావ్యములలోఁ గీర్తింపఁబడి యున్నది.

ఉత్తరరామ చరిత్రమందు సీతారాములకుఁ గలప్రేమ యానందప్రాచుర్యముచే నలుదిక్కుల నున్న జలస్థలాకాశములందుఁ

బ్రవేశించెను. అందుచే రాముఁడు రేండవసారి గోదావరీగిరితటమును గాంచి యిట్లు నుడివి యుండెను—“యత్ర ద్రుమా అపి మృగా అపి బంధవో మే” సీతావియోగకాలమున నాయన తమ పూర్వనివాసభూమిని గాంచి, మైథిలి తనకరకమలవికీర్ణజలమును నీవారమును దృణము నొసఁగి పాలించిన వృక్షములను బజ్జలను హరిణముల నవలోకించుటచే నాహృదయము పాషాణము ద్రవీభూతమైనటులఁ గరఁగిపోవుచున్న దని మిక్కిలి భిన్నుఁడయ్యెను.

మేఘదూతమందు యజ్ఞుని విరహము తనదుఃఖప్రభావమున స్వతంత్రమై యేకాంతముగ గృహాంతరమునఁ గూర్చుండి విలపించుట లేదు. విరహదుఃఖమే యాతని చిత్తమున నవవర్షముతో నుత్ఫుల్లమై యున్న సకల నదీనదములందును, నగరారణ్యములందును బరివ్యాప్తముఁ గావించెను. మానవునిహృదయావేదనను గవి సంకీర్ణముగఁ జూడలేదు. దానిని విరాట్స్వరూపమందు విస్తీర్ణము గావించెను. అందుచేతనే ప్రభుశాపగ్రస్త మగునొకయజ్ఞుని దుఃఖవార్త శాశ్వతకాలము వర్షార్తుమర్మస్థానమును వశీభూతము గావించుకొని, ప్రణయినిహృదయముయొక్క హృదయస్పందనమును విశ్వసంగీతముయొక్క ద్రుపదతాళముతో నేకము గావించెను.

భారతవర్షముయొక్క విశేషత్వ మిదియే. తపఃక్షేత్రమందును దనహృదయవృత్తులలీలలు ప్రదర్శింపఁబడుచోటఁ గూడ నిట్టిదానినే కాంతుము.

మానవుఁడు రెండువిధములఁ దన మహత్త్వము నుపలబ్ధి

చేసికొనును. ఒకటి స్వాతంత్ర్యమునందును మఱొకటి మిశనము నందును, ఒకటి ఖోగమువలనను నింకొకటి యోగమువలనను. భారతవర్షము సహజముగ నీయంత్య మార్గమునే యవలంబించెను. అందుచేతనే ప్రకృతియం దెచ్చట నేని యొక విశేష సౌందర్యము గాని, మహిమగాని యావిర్భవించిన యెడల నది భారతవర్షము యొక్క తీర్థస్థానముగ నేర్పడుచున్నటులఁ గాంతుము. మానవచిత్త మునకును విశ్వప్రకృతికిని సహజమగు మేళన మేర్పడుచున్న స్థానమునే భారతవర్షము పవిత్రమగు తీర్థముగా నెంచి గ్రహించినది. ఈస్థానములలో మానవప్రయోజమునకు పలయు నుపకరణములు లేవు. ఇచ్చటఁ గృషికార్యము జరుగదు. వసతులు లేవు, క్రయ విక్రయముల కెట్టి యేర్పాట్లును లేవు. ఇచ్చట రాజుగారి రాజధాని లేదు. అవి యన్నియు నిచ్చోట ముఖ్యమైనవి రావు. ఇట నిఖిల ప్రకృతితో మానవుఁడు తనయోగము నుపలబ్ధిచేసికొని, యాత్మను సర్వగతముగను బృహత్తరముగను గ్రహించును. ఇచ్చటఁ బ్రకృతిని తనప్రయోజనసాధనక్షేత్ర మని మానవుఁడు తలంచుటలేదు. దాని నాత్మోపలబ్ధికి సాధనక్షేత్రముగ మానవుఁ డనుభవించుటచే తనే యది పుణ్యక్షేత్ర మగుచున్నది.

భారతదేశపు హిమాలయములు వింధ్యాచలములు పవిత్రము లయినవి. భారతదేశపునదులు లోకాలయము లన్నిటికి నక్షయ భారలతో స్తన్యదాన మొసఁగుచున్నవి. గాన నవియన్నియుఁ బుణ్యసలిలములు. హరిద్వారము పవిత్రమైనది. పృషీకేశము పవిత్రమైనది. కేదారనాథ బదరికాశ్రమములు పవిత్రములైనవి. కైలాసము

పవిత్రమయినది. మానససరోవరము పవిత్రమయినది. పుష్కరము పవిత్రమయినది. గంగాయమునల మిశనము పవిత్రమయినది. సముద్రమునందు గంగావసానము పవిత్రమయినది. ఏవిరాడ్రూపముఁ దాల్చిన ప్రకృతివలన మానవుఁడు పరివేష్టితుఁడై యున్నాఁడో, ఎవనియాలోక మాతని నేత్రములను సార్థకపఱచుచున్నదో, యెవని యుత్తాప మాతని సర్వాంగములలోఁ బ్రాణమును స్పందింపఁజేయుచున్నదో, యెవనిజలమువలన నాతని కభిషేకము జరుగుచున్నదో, యెవనియన్నమువలన నాతని జీవిత మభివృద్ధి చెందుచున్నదో, యెవనియభ్రభేది యగురహస్యనికేతనము యొక్క నానాద్వారములనుండి యనేకదూతలు బయల్పెడలి శబ్దిగంధవర్ణమాలతో మానవునిచైతన్యమును నిత్యము మేల్కొల్పి యుంచినవో, భారతవర్ష మట్టిప్రతృతియందుఁ దనభక్తివృత్తుల నెల్లెడల వోత ప్రోతముగఁ బ్రసవింపఁజేసినది. జగత్తును భారతవర్షము పూజచేయ స్వీకరించినది. దానిని గేవల ముపభోగములచే జుద్రము చేయలేదు. దాని నౌదాసీన్యముచేఁ దనకర్మక్షేత్రమునకు బయటికిఁ ద్రోసిపుచ్చియుంచలేదు. ఈవిశ్వప్రకృతితోఁ బవిత్రయోగమువలననే భారతవర్షము తనను బృహత్తరముగాను సత్యముగాను గ్రహించినది. భారతవర్షపు తీర్థస్థానము లీవిషయమునే ఘోషించినవి.

విద్య నార్జించుట కేవలము విద్యాలయముపై నాధారపడి యుండదు. ప్రధానముగ విద్యార్థిపై ననే యాధారపడి యుండును. అనేకవిద్యార్థులు విద్యాలయమునకు వెడలుదురు. పట్టభద్రు లగు

దురు. కాని విద్యను బొందరు. అట్లే తీర్థక్షేత్రమున కనేకు రేఁగుదురు. కాని తీర్థక్షేత్రముయొక్క యథార్థఫలము నందఱును బొందఁజాలరు. ఎవరు చూడవలసిన వస్తువును జూడరో, పొందవలసిన వస్తువును బొందరో, తుదివఱకు వారివిద్య గ్రంథగతముగను, ధర్మము బాహ్యచారాబద్ధముగను నుండును. వారలు తీర్థక్షేత్రమున కరుగుదురు, కాని వెళ్లుటనే వారు పుణ్యముగ భావించురు; పొందుటను గాదు. వారు విశేషజలమునకు, విశేషభూమికి నొక వస్తుగుణమున్న దని కల్పించుకొందురు. ఇందువలన మానవుని లక్ష్యము భ్రష్టమగును. చిత్తసామగ్రిని వస్తుగతముచేయుటచే నష్టమగుచున్నది. మనదేశమున సాధనసమ్మార్జిత మగు చిత్తశక్తి మలినమైనకొలఁది నీనిర్భకదాహ్యచారములు మెండయిన వనుమాట నొప్పుకొనితీరవలెను. కాని నేనీ దుర్గతియొక్క జడత్వమునే భారతవర్షము యొక్క చిరంతనాభిప్రాయ మని యెప్పుడు నొప్పుకొనను.

ఏదో యొకవిశేషనదీజలమున స్నానముఁ గావించినఁ దనకుఁగాని, ఘోఁడుకోట్ల పూర్వపురుషులకుఁగాని, పారలౌకికసగ్గతి సంఘటిల్లు ననెడి విశ్వాసమును నే నెంతమాత్ర మొప్పుకొనఁజాలను. ఈ విశ్వాసము గొప్ప దనికూడ నేను శ్రద్ధచూపను. కాని, యవగాహన సమయమున నదీజలము నేవ్యక్తి యథార్థమగుభక్తితోను సర్వాంగములతోను సర్వాంతఃకరణముతోను స్వీకరించునో నే నాతనిని భక్తిపాత్రునిగాఁ దలంతును, కారణమేమనఁగా, నదీజలము సామాన్యతరళపదార్థ మని సాధారణమానవుల

కొకస్థూలసంస్కారము, నొకతామసికయవజ్జత యున్నవి. సాత్వికత్వమువలన, ననఁగాఁ జైతన్యమయత్వమువలన నాజడసంస్కారము నాతఁడు దాఁటఁగలిగెను. అందుచేతనే నదీజలముతోఁ గేవలము తన శారీరకప్రయోగమునకు బాహ్యసంబంధ మేర్పడక దానితోఁ దనకుఁ జిత్తసంబంధమగు యోగసాధన మేర్పడినది. ఈనదులద్వారమునఁ బరమచైతన్యము తనచేతనత్వము నొకవిధమున స్ఫురించినది. అస్పర్శవలన స్నానజలము తనదేహముయొక్క మాలిన్యమునే గాక, తనచిత్తముయొక్క మోహప్రలేపమును గూడ ధౌత మొనర్చినది.

అగ్ని, జలము, భూమి, యన్నము మున్నగు సామగ్రుల యనంతరహస్య మభ్యాసములవలన మనకడ మలినయిపోవు నేమోయని ప్రత్యహము నానాకర్మలవలన, ననుష్ఠానములవలన వానిపవిత్రతను మనము స్మరించుకొనువిధమై యున్నది—ఏమానవుఁడు చైతన్యభావముతో నట్లు స్మరించుకొనఁగలుగునో, వానియోగమునఁ బరమేశ్వరునితో మనకు యోగమున్నదను జ్ఞానశక్తి సంగీకరింపఁగల మానవుఁ డొకగొప్పసిద్ధిని బొందినాఁ డని యొప్పుకొనవలెను. స్నానజలమును, నన్నమును శ్రద్ధతోఁ జూచు విద్య మౌఢ్యముతోఁ గూడుకొనిన విద్యకాదు. దానియందు జడత్వమున కెట్టి యాశ్రయమును లేదు, కారణ మే మనఁగా, సీసమస్తాభ్యస్తసామగ్రిని దుచ్చముగ నొనర్చుటయే జడత్వము. దానియందుఁ గూడఁ జిత్తోద్బోధన కేవలము చైతన్యముయొక్క విశేషవికాసము వలననే సాధ్యమగును. సత్యమును స్వీకరించుటకు మూఢమానవు

ని నెవనిప్రకృతియందు స్థూలాటంకము లుండును. అతఁడు సమస్త సాధనను వికృతపఱచును. లక్ష్యము నాతఁడు భ్రాంతస్థానములందు స్థాపించుచుండును.

బహుకోట్లమానవులు నంద టొక్కజాతిగా నుండి మత్స్య మాంసముల యాహారమును సంపూర్ణముగ విసర్జించినవారు లోక మునందెచ్చటను గాన్పించరు. మానవజాతియందు మాంసాహారములు భుజింపనిజాతివారు కనుపడరు.

భారతవర్ష మీ మాంసాహారమును ద్యజించుట కఠోరప్రతమును సాధనచేయుటకుఁ గాదు. తనశారీరకపీడనవలన శాస్త్రోపదిష్టమగు నెట్టిపుణ్యము నార్జించుటకుఁ గాదు. జీవునియెడఁ దన హింసాభావమును ద్యజించుటయే ముఖ్యోద్దేశము.

ఈ హింసాభావమును ద్యజింపనియెడల జీవునితో జీవునకుఁ గల యోగసాధన నష్టమగును. ప్రాణమును మనము తినువస్తువుగాను, తొట్ట నింపుకొను వస్తువుగాను జూతు మేని దాని నెప్పుడును జూడఁజాలము. ప్రాణ మనువస్తువు నింత తుచ్ఛముగాఁ గాంచుట కభ్యస్తపడినయెడలఁ గేవల మాహారమునకే కాక, ప్రాణిహత్యయే మనజీవితమందొక యంగముగాఁ బరిణమించును. మతియు దారుణాహేతుకహింసను జలస్థలాకాశములందును, గుహాగహ్వరాంతములందును, దేశవిదేశములందును, మానవుఁడు వ్యాప్తి చేయఁగలఁడు.

ఈయోగభ్రష్టత్వము నీబోధకక్రియొక్కయు నిర్జీవత్వము నుండిభారతవర్షము మానవుని రక్షించుటకుఁ బ్రయత్నించినది.

మానవుని జ్ఞానము మూఢత్వమునుండి బహుదూర మగ్గి సర మయినది. దానికిఁ బ్రధానలక్షణ మేది ? మానవుఁడు విజ్ఞాన సాహాయ్యమున జగత్తునం దంతటను నియమమును జూచుటయే. అతఁ డిది గాంచనంతవఱకు నాతనిజ్ఞానమునకు సంపూర్ణత లేదు. అంతవఱ కతఁడు విశ్వచరాచరములందు విచ్చిన్నుఁడై వసించుచుండును. జ్ఞాననియమము కేవల మాతనియందే యున్నదనియు, నీవిరాటమగు విశ్వవ్యాపారములయందు లేదనియు నాతఁడంతవఱకుఁ జూచుచుండును. ఇందుచేత నాతనికి జ్ఞాన ముండుటఁబట్టి యే యాతఁడు జగత్తునందు స్వతంత్రుఁడై యుండఁగలిగెను. కాని నేఁడాతని జ్ఞాన మణువునకంటె నణుతమమయినదానితోను, బృహత్తమునకంటె బృహత్తమమయినదానితోను దనయోగమును స్థాపించుకొన నుద్యుక్త మయినది, ఇదియే విజ్ఞానసాధన.

భారతవర్షము స్వీకరించిన సాధన విశ్వబ్రహ్మాండముతోఁ జిత్తయోగము, నాత్మయోగము, అనఁగా సంపూర్ణయోగము కలిగినట్టిది. కేవలము జ్ఞానయోగముగాక బోధయోగమై యున్నది. భగవదీతయం దిట్లున్నది—

ఇంద్రియాణి పరా జ్ఞాహు రింద్రియేభ్యః పరం మనః
మనస స్తు పరా బుద్ధి ర్యో బుద్ధేః పరత స్తు సః॥

ఇంద్రియములు శ్రేష్ఠపదార్థములుగా నుడువఁబడియున్నవి. కాని ఇంద్రియములకన్న మనస్సు శ్రేష్ఠ మయినది. మనస్సుకన్న బుద్ధి శ్రేష్ఠమయినది. బుద్ధికన్న శ్రేష్ఠమైన దతఁడే.

ఇంద్రియము లేల శ్రేష్ఠమైన వనఁగా, నింద్రియములవలన విశ్వముతో మనకు యోగసాధన మేర్పడుచున్నది. కానియో యోగ మాంశిక మయినది. ఇంద్రియములకన్న మనస్సు శ్రేష్ఠమైన దెందువలన ననఁగా, మనస్సుద్వారా గలుగు జ్ఞానమయయోగము వ్యాపకతర మైనది. కాని జ్ఞానయోగమందును సంపూర్ణ విచ్ఛేదభావము దూర మగుటలేదు. మనస్సునకంటె బుద్ధి శ్రేష్ఠమయిన దెందుకనఁగా, బోధమువలనఁ గలుగు చైతన్యమయయోగము పరిపూర్ణ మయినది. ఆయోగమువలననే మనము జగత్తు నందున్న యన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమయిన యాయననే యుపలబ్ధి చేసికొనఁ గలము.

వీని యన్నిటికన్న శ్రేష్ఠ మయినదానిని సకలమునందును బోధమువలననే యనుభవించుట భారతవర్షపు సాధన.

కావున మనము భారతవర్షముయొక్క యీసాధనయందే దీక్షితులనుగాఁ జేయుట భారతీయుల విద్యకుఁ బ్రధాన లక్ష్య మగుట మంచి దని తలంతుమేని, ఇంద్రియముల విద్యగాక, కేవలము జ్ఞానవిద్యయుఁ గాక బోధవిద్యకు మన విద్యాలయములందుఁ బ్రధానస్థానము లొసఁగవలసి యుండు నని మనము స్థిరముగా గ్రహింపవలసియున్నది. అనఁగాఁ గేవలము యంత్రశాలలయందె నిపుణవిద్యకాక, స్కూలుకాలేజీల పరీక్షలయం దుత్తీర్ణు లగుటయే గాక, మన యథార్థమగు విద్య తపోవనమం దయి యున్నది. ప్రకృతితో మిళిత మయి, తపస్సుతోఁ బవిత్ర మయి విద్యను బొందవలసి యున్నది.

మన స్కూలుకాలేజీలయందుఁ దప స్సున్నదీ కానీ, యది మానసికతపస్సు, జ్ఞానతపస్సు; బోధతపస్సు కాదు.

జ్ఞానతపస్సువలన మనస్సును బంధవిమోచనము చేయవలయును. మన మనస్సుల నంటియున్న పూర్వసంస్కారభావముల నన్నిటిని గ్రహక్రమముగాఁ బరిష్కృతముఁ గావింపవలెను. ఏది సమీపమునం దుండుటచేఁ బెద్దదో, దూరమం దుండుటచేఁ జిన్నదో, బాహ్యమందుండుటచేఁ బ్రత్యక్ష మయినదో, యంతరమం దుండుటచేఁ బ్రచ్ఛన్న మైనదో విచ్ఛిన్నము కావించి చూచిన నిరర్థకమయినదో, సంయుక్త మొనర్చి చూచిన సార్థకమయినదో, యది దాని యాధార్థ్యమును రక్షించుకొను విద్యను నేర్పవలెను.

బోధతపస్సునకుఁ గలుగు బాధ రిపుబాధ, ప్రవృత్తులు నిగ్రహబద్ధము గాకున్నయెడలఁ జిత్తసామ్యముండనేరదు. అందుచే బోధము వికృతమై పోవును. కామితవస్తువులను మనము శ్రేయమయినవిగాఁ జూచుట యావస్తువులు నిజముగా శ్రేయమయినవని గాదు. మనకుఁ గామిత ముండుటవలననే యట్లు చూచుచున్నాము. లోభవస్తువును మనము గొప్పదిగాఁ జూచుట, యావస్తును నిజముగ గొప్ప దని కాదు. మనకు లోభ ముండుటవలననే యట్లు గాంచు చున్నాము.

అందుచే బ్రహ్మచర్య నిగ్రహమువలన బోధశక్తిని బంధవిముక్తిఁజేయు విద్యను నేర్పు టావశ్యకము. భోగవిలాసాకర్షణములనుండి యభ్యాసములకు ముక్తి నీయవలెను. ఏ సకలక్షణికోత్తేజనములవలన మానవచిత్తమును ఊద్రముగను, విచార

బుద్ధిని సామంజస్యభ్రష్టముగను నొసర్చివేయునో వాని యాఘాతములనుండి బుద్ధిని సంరక్షించి సరళముగఁ బెరుఁగనీయవలెను.

ఎచ్చట సాధన యున్నదో, యెచ్చట జీవనయాత్ర సరళమై నిర్మలమైనదో, యెచ్చట సామాజికసంస్కారసంక్లిష్టత లేదో, యెచ్చట వ్యక్తిగత జాతిగత విరోధ బుద్ధిని నిగ్రహించు ప్రయత్నమున్నదో, అచటనే భారతవర్షము విశేషవిద్య యని నుడివిన దానిని బొంద నగును.

ఇట్టి విషయము భావోద్రేక మనియు, జ్ఞానహాస్యమగు దురాశ యనియు ననేకు లందు రని నే నెఱుఁగుదును. కాని నే నది యెంతమాత్ర మంగీకరింపలేను. సత్య మసాధ్య మయినయెడల నది సత్యమే కాదు. అన్నిటికన్న శ్రేయమైనది, యన్నిటికన్న సహజమైనది కాకపోవుటవలననే దానిని సాధన కావలసియున్నది. మొదట కష్టసాధ్యమయినది సత్యముపై శ్రద్ధచూపుట, ధన మవసర మను విశ్వాసము మన మనములలో నుదయించినంతనే ధన మార్జించుట కష్టసాధ్యమైన విషయ మని మనము గ్రహింతుము. అట్లే భారతవర్షము విద్యపై యథార్థమగు శ్రద్ధను జూపినపు డా విద్యను బొందు సాధన యసాధ్య మయిన దని తృణీకరింపలేదు. అప్పుడు తపస్సు దానియంతట నదియే సత్యమై నిలువఁబడెను.

కావునఁ బ్రథమమున దేశముయొక్క యాసత్యముపై దేశీయులకు శ్రద్ధ కలిగెనేని దుర్గమవాఙ్మలవలనఁ గూడఁ దన మార్గమును దానే నిర్మించుకొనును.

వర్తమానకాలమునందు మనదేశమున నిట్టి తపోనిలయ

ములు, విద్యాలయములు ననేక ముదయించు నని నే నాశింపను. కాని మనము విశేషముగా జాతీయ విద్యాలయములను బ్రతిస్థింప సమకట్టినపుడు భారతవర్షముయొక్క విద్యాలయ మెటు లుండు టుచితమో యాలోచింపవలసిన విషయము. దేశముయొక్క నానాచాంచల్యములకును, నానావిరుద్ధభావాందోళనములకును సూర్ధ్వ మున నుండు నాదర్శ మావశ్యక మయి యున్నది.

జాతీయవిద్య యనఁగా, నాంగ్లేయులు దేనిని గ్రహింతురో, మనముకూడ దానినే గ్రహించిన యెడల మిక్కిలి పొరపాటు చే సినవార మగుదుము. మనదేశపు విశేషసంస్కారములు, మన జాతి యొక్క కొన్నిలోకాచారములద్వారా సీమాబద్ధము గావించి, మన స్వాతంత్ర్యాభిమానము సత్యగ్రముగాఁ జేయు పద్ధతిని నే నెంత మాత్రము జాతీయవిద్యగాఁ బరిగణింపఁజాలను. జాతీయత్వమును మనము పర్లమెంటుదర్థముగఁ బూజింపకుండుటయే మనజాతీయత్వ ము—“భూ మైవ సుఖం నాల్పే సుఖ మస్తి భూమాత్వేవ విజిజ్ఞా సితవ్యః” భూమాయందే సుఖము, అల్పమందు సుఖము లేదు. భూమాయే తెలిసికొనఁదగినది, ఇదియే మనజాతీయతామంత్రము.

ప్రాచీనభారతతపోవనమందు మహాసాధనవలన వనస్పతు లొకప్పుడు శిరము తెత్తినవి. సర్వత్ర వానిశాఖోపశాఖలు విస్తరించి సంఘమును నలు వైపులనుండి యాక్రమించెను. అదియే మనజాతీయ సాధనయై యుండెను. ఆసాధనయే యోగసాధన. యోగసాధన యేదోయొక యుత్కట శారీరక మానసికవ్యాయామ చర్చ కాదు. యోగసాధన మనఁగా, సమస్తజీవితము స్వాతంత్ర్య

యాత్మను సత్యమునం దుపలబ్ధి గావించుటయే సఫలత్వమని మన మంగీకరింతుము.

బహుప్రాచీనకాలమునం దొకదివసమున నరణ్యసంకుల భారతదేశమున మనయార్యపితామహులు ప్రవేశించిరి. ఆధునికే తిహాసమునం దాంగ్లేయు లటులనే నూతనావిష్కృతమహాద్వీపమ హారణ్యమున మార్గ ముద్ఘాటిత మొనర్చిరి. వారలయందు సాహ సముగలవా రగ్రగములై యపరిచితభూఖండముల నన్నిటిని భా వివంశములవారి కనుకూలముగ నొనర్చుచున్నారు. మనదేశము నందును అగస్త్యుఁడు మొదలగువా రగ్రగములై యుండిరి. వా రపరిచితదుర్గమమార్గముల నతిక్రమించి గహనారణ్యములను వా సయోగ్యముగఁ గావించిరి. ప్రాచీనాధివాసులతో యుద్ధము జరిగి నటులే యిపుడును జరిగినది. కాని యీరెండు ఇతిహాసధార లొక్కస్థితియందే ప్రవహించినను ఒక్కసముద్రమున లీనము కా లేదు.

అమెరికా యరణ్యమునఁ గావింపఁబడిన తపఃప్రభావము వలన వనములనుండి గొప్పగొప్ప పట్టణము లింద్రజాలమువలె సుద్భవించెను. భారతవర్షమందుఁ గూడ నట్టి పట్టణములు సృష్టిం పఁ బడుటయే కాక, దానితోపా టరణ్యములను గూడ స్వీకరించె ను. అరణ్యము భారతవర్షమువలన విలుప్తము కాక సార్థక మయ్యెను. అడవిమనుష్యుల కావాసమైనస్థలము ఋషుల తపోవన ముగ వెలసెను. అమెరికాయరణ్యమున శేషించినది యిప్పుడమె రికాకుఁ బ్రయోజనసామగ్రి యయ్యెను. ఒక్కొక్కచోట భోగవ

రికాకుఁ బ్రయోజనసామగ్రి యయ్యెను. ఒక్కొక్కచోట భోగవస్తువులుగఁ గూడఁ బరిణమించెను. కాని యోగాశ్రమములుగాఁ బరిణమింపలేదు. ఈశ్వరోపలబ్ధివలన నీ యరణ్యములు పుణ్యస్థానములుగ నొనర్పఁ బడలేదు. మానవుని శ్రేష్ఠతరాంతరమగు ప్రకృతికిని సీయరణ్యప్రకృతికిని పవిత్రమిశనము స్థాపింపఁబడలేదు. అరణ్యమునకు నవీన మగు నమెరికా తనగొప్పవస్తువును దేనిని నీయలేదు. అరణ్యముకూడ దానిని తనగొప్పపరిచయమునుండి వంచితము గావించెను. నూతనఅమెరికా తనపురాతనాధివాసుల నెటుల లుప్తము గావించి తనతో యుక్తము చేసికొనలేదో, యటులనే యరణ్యములను తననాగరికతకు వెలుపలఁ ద్రోసిపుచ్చి తనతో మిళితము చేసికొనలేదు. గొప్పగొప్పనగరములే యమెరికానాగరికతకుఁ బ్రబలనిదర్శనములు. ఈనగస్థాపనమువలన మానవుఁడు తనస్వాతంత్ర్యప్రతాపము నభ్రభేదిగాఁ బ్రచారము చేసెను. తపోవనమే ధారతవర్షసభ్యతకుఁ బ్రబల నిదర్శనమై యుండెను. ఈవనమందు మానవుఁడు నిఖిలప్రకృతితో నాత్మసమ్మేళనమును శాంతసమాహితభావముతో నుపలబ్ధి చేసికొనెను.

ధారతవర్షముయొక్క యీసాధననే యేకమాత్రసాధనగాఁ బ్రచారము చేయుచున్నారని యెవరును దలంపకుండురుగాత ! మానవునియందుఁ గలవైచిత్ర్యములకు హద్దులే దని చెప్పటకే నే నెక్కువ కోరుచున్నాను. ఆతఁడు తాళవృక్షములవలె నొక్క ఋణురేఖగా నాకాశమున కెగయక వటవృక్షమువలె నసంఖ్యాశాఖోపశాఖలుగాఁ దనను నలువైపుల విస్తీర్ణము గావించుకొనును. దాని యేశాఖ యెటుల సహజముగఁ బోఁగలదో, దాని నాదిక్కునకే

సంపూర్ణముగఁ బోనిచ్చినయెడల సమస్తవృక్షమును బరిపూర్ణత
వెందును. అందుచే సకలశాఖలకును మంగళము చేకూరును.

మానవేతిహాసము జీవధర్మి యైనది. ఆతఁడు విగూఢప్రా
ణశక్తియందుఁ బ్రవర్ధిల్లుచుండును, ఆతఁ డినుము ఇత్తడివలెఁ గరఁ
గించి యత్రములలోఁ బోయు వస్తువు కాఁడు. బజారునం దొక
విశేషకాలమున నొకవిశేషసభ్యతయొక్క మూల్య మెక్కువ య
గుటచే సమస్తమానవసంఘము నొక్క యంత్రమునందే పోతపో
సి, ఫేషనులకు వశమగు మూఢుఁ డగుక్రేతను సంతోషపెట్టు దు
రాశ మిక్కిలి నిష్ఫలమైనది.

చిన్నపాదములు సౌందర్యమునకో లేక యాభిజాత్యమున
కో లక్షణ మని తలంచి కృత్రిమోపాయములతో వానిని సంకుచిత
మొనర్చు చీనాదేశపుష్పీల పాదములు చిన్నవికాక వికృతరూపముఁ
దాల్చినవి. భారతవర్షముకూడ హఠాత్తుగ జబర్దస్తీవలనఁ దనను,
ఐరోపీయ ఆదర్శముల ననుసరింపఁ గోరినయెడలఁ బ్రకృతపు
యూరోపు కాకపోఁగా, వికృతభారతవర్ష మేర్పడును.

ఒకజాతితో నన్యజాత్యనుకరణ మనుసరణసంబంధము గా
క, యాదానప్రదానసంబంధమై యుండవలె నని మనము దృఢము
గా మనస్సునం దుంచుకొనవలెను. నా కేవస్తువు లోపించలేదో,
నీకుఁగూడ నావస్తువే యున్నచో నీకును నాకును బదలాయంపు
లుండవు. అట్లయినచో నీతో నాకికఁ బ్రయోజనముండదు. భార
తవర్షము నిజమగు భారతవర్షాకారముఁ దాల్చినియెడల నితరపీఠు
లలోఁ గూలిచేయుటతప్ప లోకమున దానికెట్టి ప్రయోజనము నుం

డదు. అట్లయిన యెడలఁ దనపై నాత్మగౌరవబోధ ముండదు. తనయందుఁ దన కానందము నుండదు.

అందుచే నేఁడు ఏసత్యమువలన భారతవర్షము తనను యథార్థముగఁ బొందఁగలదో, మన మాసత్యమును గుఱించి యెక్కువశ్రద్ధాశువులమై విచారింపవలసియున్నది. ఆసత్యము వణిగ్వృత్తి కాదు, స్వారాజ్యము కాదు, స్వాదేశికత కాదు, ఆసత్యము విశ్వజాగరణ. ఆసత్యము భారతవర్షపుఁదబోవనమందు సాధితమైనది, ఉపనిషత్తులయం దుచ్చారితమైనది, గీతయందు వ్యాఖ్యాతమైనది. బుద్ధదేవుఁ డాసత్యమును త్లోకమునందు సర్వమానవులకు నిత్యవస్తువుగాఁజేయఁ దప స్సాచరించెను. కాలక్రమమున నానావిధ దుర్గతి వికృతులయందును, కఠీరు, నానకు మొదలగు మహాపురుషుల సత్యమునే భారతవర్షమందుఁ బ్రకటించిరి. జ్ఞానమునందద్వైతము భావమునందు విశ్వమైత్రి, కర్మలయందు యోగసాధనయే భారత దేశపు సత్యములై యున్నవి. భారతవర్షాంతరమం దేయదారతపస్సు గభీరభావమున సంచితమై యున్నదో, నేఁ డాతపస్సు హిందువులను, మహమ్మదీయులను, బౌద్ధులను, ఆంగ్లేయులను దనయం దేకము చేసికొనుటకే ప్రతీక్షించుచున్నది—దాసభావమునఁ గాక, జడభావమునఁ గాక, సాత్త్వికభావముతో సాధకభావముతో. అది జరుగనంతకాలము మనము దుఃఖము ననుభవింపవలసినదే. అవమానమును సహింపవలసినదే. నానాదిక్కుల నుండి మనము మాటిమాటికి వ్యర్థులము కావలసినదే. బ్రహ్మచర్యము, బ్రహ్మజ్ఞానము, సర్వజీవదయ, సర్వభూతములయం దా

తోపలబ్ధి, యొకదినమునం దీభారతదేశమునఁ గావ్యరూపములు గను, మతవాదరూపములుగను నుండలేదు. ప్రతివాని జీవితము నందును దీనిని సత్యముగాఁ జేయుట కొకయనుశాసన ముండెను. నేఁ డాయనుశాసనమును మనము మఱవక, మనశిక్షాదీక్షల నాయ నుశాసనమున కనుగతముగఁ జేయుదుమేని మనయాత్మ లావిరా డ్రూపునియందు స్వాధీనత నొందును. ఎట్టిక్షణికబాహ్యవస్థలును మనయాస్వాధీనతను విలుప్తము చేయఁజాలవు.

ప్రబలత్వమునందు సంపూర్ణత్వముయొక్క యాదర్శము లేదు. సమగ్రముయొక్క సామంజస్యమును నష్టపఱచి, ప్రబలత్వము తనను స్వతంత్రముగఁ జూపించుటచేతనే మనము దానిని గొప్పదిగాఁ జూచుచున్నాము. కాని నిజమున కది క్షుద్రమయినది. భారతవర్ష మీప్రబలత్వమును గోరక, యాపరిపూర్ణత్వమునే కోరియుండెను. ఈపరిపూర్ణత నిఖిలముతో యోగమువలనఁ గలుగును. ఈయోగ మహంకారమును దూరము చేసి వినమ్రమగును, ఈవినమ్రత యొక యాధ్యాత్మికశక్తి. ఇది దుర్బలస్వభావమునకు గోచరమగునదికాదు. వాయుప్రవాహము నిత్యమయినది శాంతత్వమువలననే ఝంఝూమారుతముకన్న శక్తిశాలిని యైనది. ఇందుచేతనే ఝంఝూమారుత మెక్కువకాలము నిలువలేదు. ఇందుచే ఝంఝూమారుతము కేవలసంక్లిష్టస్థానమునే కొంతకాల మల్లకల్లోలముగఁ జేయును. శాంత వాయుప్రవాహములు సమస్త పృథివిని శాశ్వతముగా నంటుకొని యుండును. సాత్వికతేజమువలన నుజ్జ్వలమై, త్యాగసంయమముల కఠోరశక్తిచే దృఢప్రతిష్ఠిత

మైయున్న యథార్థమగు నప్రతయే సమస్తముతో నిరాటంకముగ
యుక్తమై సత్యభావముతో నిత్యభావముతో సమస్తమును బొందు
ను. అది యెవరిని దూరము చేయదు. విచ్ఛిన్నముఁ గావింపదు.
తనను త్యాగముచేసి, అందఱిని దనవారినిగాఁ జేసికొనును. అందు
వలననే వినప్రముఁడు విశ్వమును జయించినవాఁడనియు, శ్రేష్ఠధన
మున కధికార మతనికే యున్నదనియు భగవానుఁ డగుయేసు ను
డివి యుండెను.

